

महात्मा कबीर

(विरलेपणात्मक विवेचन)

भूमिका-संग्रह

प० अयोध्यानाथ जी शर्मा, एम० ए०

अध्यक्ष-हिन्दी-विभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर ।

माननीय सदस्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ।

कवीनर-बोर्ड ऑफ स्टडीज़, हिन्दी,

आगरा-विरयविद्यालय ।

लेखक

श्री हरिहर निवास द्विवेदी

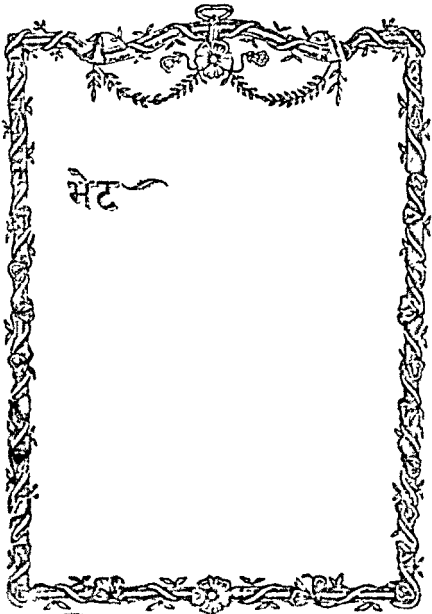
प्रकारक—

श्री मदनलाल सूरी,
सूरी प्रदर्स
मोरी गेट, झाँसी

मूल्य सवा रुपया

मुद्रक—

मायाराम लखनपाल
भारती प्रिण्टिङ्ग प्रेस,
हस्तवाख रोड, झाँसी

भेट

भूमिका

हिन्दी साहित्य के उन महाकवियों में से
त की धर्म-प्राण हिन्दू जनता पर आज भी
तो रहा है। कबीर की सारी एव पदों का
४ जीवन की प्रत्येक स्थिति, तथा अवस्था
रहता है। कबीर में पाण्डित्य अधिक
नुभन, लगन, सत्य-प्रियता, स्पष्टादिता
तनी उच्च कोटि की हैं कि जिनके
शेष स्थान ही नहीं रहता। जिन
सास्वादन किया है व भली भाँति
गर प्रतिभा थी, वे जिस घात को
संस्कृत और धारावाहिक प्रवाह
ने न तो काव्य-शास्त्र का ही
नी भाषा के परिमार्जन का
ने थे उसे कहने में आगा-
इस प्रवृत्ति के कारण ही
ने ही उन से संतुष्ट थे,
धारणा थी
उसी उद्देश्य

भूमिका

महात्मा कबीर हिन्दी साहित्य के उन महाकवियों में से हैं, जिनका प्रभाव भारत की धर्म-प्राण हिन्दू जनता पर आज भी पूर्ण रूप से लक्षित हो रहा है। कबीर की सारी एव पदों का इतना अधिक प्रचार है कि जीवन की प्रत्येक स्थिति, तथा अवस्था में उनका उल्लेख होता रहता है। कबीर में पाण्डित्य अधिक भले ही न हो, पर उनका अनुभव, लगन, सत्य-प्रियता, स्पष्टवादिता और आचरणा की पवित्रता इतनी उच्च कोटि की हैं कि जिनके सामने पाण्डित्य का कोई विशेष स्थान ही नहीं रहता। जिन लोगों ने कबीर के काव्य का रसास्वादन किया है वे भली भाँति जानते हैं कि उन में कितनी प्रखर प्रतिभा थी, वे जिस बात को कहना चाहते थे उस में कितनी निर्भीकता और धारावाहिक प्रवाह है। इस में सदेह नहीं कि कबीर ने न तो काव्य-शास्त्र का ही अध्ययन किया था और न उन्हें अपनी भाषा के परिमार्जन का ही ध्यान था। वे जो ठीक ठीक समझते थे उसे कहने में आगा-पीछा या सक्रोच न करते थे। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण ही उस समय के हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उन से सतुष्ट थे, पर कबीर को इसकी क्या परवाह थी। कबीर की धारणा थी कि वे विशेष उद्देश्य से संसार में आए थे और उसी उद्देश्य

भूमिका

महात्मा कबीर हिन्दी साहित्य के उन महाकवियों में से हैं, जिनका प्रभाव भारत की धर्म-प्राण हिन्दू जनता पर आज भी पूर्ण रूप से लक्षित हो रहा है। कबीर की सात्वी एव पदों का इतना अधिक प्रचार है कि जीवन की प्रत्येक स्थिति, तथा अवस्था में उनका उल्लेख होता रहता है। कबीर में पाण्डित्य अधिक भले ही न हो, पर उनका अनुभव, लगन, सत्य-प्रियता, स्पष्टवादिता और आचरण की पवित्रता इतनी उच्च कोटि की हैं कि जिनके सामने पाण्डित्य का कोई विशेष स्थान ही नहीं रहता। जिन लोगों ने कबीर के काव्य का रसास्वादन किया है वे भली भाँति जानते हैं कि उन में कितनी प्रखर प्रतिभा थी, व जिस घात को सहना चाहते थे उस में कितनी निर्भीकता और धारावाहिक प्रवाह है। इस में सदेह नहीं कि कबीर ने न तो काव्य-शास्त्र का ही अध्ययन किया था और न उन्हें अपनी भाषा के परिमार्जन का ही ध्यान था। वे जो ठीक ठीक समझते थे उसे कहने में आगा-पीछा या सकोच न करते थे। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण ही उस समय के हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उन से संतुष्ट थे, पर कबीर को इसकी क्या परवाह थी। कबीर की धारणा थी कि वे विशेष उद्देश्य से संसार में आए थे और

की पूर्ति में उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। हिन्दी-साहित्य में सत-परम्परा का स्पष्ट रूप से प्रारम्भ कबीर के समय से ही हुआ और उसका उत्तरोत्तर प्रचार बढ़ता ही गया। श्री राहुल सांकृत्यायन ने गंगा के पुरातत्त्व अंक में एक लेख द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कबीर अपनी परम्परा के प्रथम कवि न थे, वरन् उन से पहले बहुत से सन कवि हो गये हैं। परन्तु अभी यह विषय विनादास्पद ही है, और ऐसी अवस्था में कबीर अपने उच्च आसन से च्युत नहीं किये जा सकते। कबीर न ही हिन्दी में रहस्यात्मक काव्य-प्रणाली का सूत्रपात किया और इस के वास्तव में वे ही अधिकारी भी थे। उन के पदों से यह स्पष्ट सूचित होता है कि कबीर को परम रहस्यपूर्ण शक्ति से साक्षात्कार अवश्य हुआ था। कबीर में गर्भोक्ति नहीं वरन् उन्होंने जो कुछ जैसा देखा मुना और अनुभव किया या उसी का उल्लेख किया है। आधुनिक छायावाद तथा नोबुल-पुस्कार-विजेता पर भी कबीर का प्रभाव लक्षित होता है।

परन्तु अत्यन्त खद की बात है कि ऐसे महात्मा और दार्शनिक कवि की ओर जैसा चाहिए था, वैसा ध्यान विद्वानों ने नहीं दिया। समालोचना का तो अभाव है ही, अभी तक कबीर का ठीक ठीक पाठ भी नहीं मिलता। संकलन-कर्त्ताओं ने अपनी रुचि के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन कर दिया जिस से कबीर की वास्तविक भाषा का ठीक ठीक पता नहीं लगता। कबीर के विचारों में भी स्थान स्थान पर विरोध मिलता है जिसे देख कर कुछ विद्वानों की धारणा है कि कबीर एक्केरवाद, अवतार-वाद आदि का समर्थन भी करते हैं तथा खण्डन भी। यदि किसी प्रकार कबीर का काव्य-रचना-काल के क्रमानुसार

रखा जा सकता तो उन के विचारों के क्रमिक तथा उत्तरोत्तर विकास एव विचार-परिवर्तन का पता लग सकता था, परन्तु अभी तो इस ओर सफल होने के कोई साधन ही नहीं उपलब्ध प्रतीत होते कबीर पर कार्य करने के लिए इस समय एक प्रकार से सम्पूर्ण क्षेत्र ही पड़ा हुआ है। जिन विद्वानों ने कबीर पर लिखा भी है वह पर्याप्त नहीं है। उन को तो केवल पथ-प्रदर्शन का कार्य कर भावी लेखकों तथा समालोचकों को उत्साहित करने का श्रेय प्राप्त है।

मेरे प्रिय विद्यार्थी प० हरिहर निवास जी द्विवेदी जिस समय अपनी परीक्षा के लिए कबीर का अध्ययन कर रहे थे उसी समय उन्होंने हिन्दी के धुरधर विद्वानों और श्रेष्ठ समालोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की शैली पर, कबीर पर एक समालोचना लिखने का ऋण निश्चय किया। अयकाश मिलते ही सम्पूर्ण उपलब्ध सामग्री का अध्ययन कर उन्होंने यह आलोचना लिख डाली। हरिहर निवास जी के अध्ययनसाथ और साहित्य-प्रेम को दर कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और उन की भूरि भूरि प्रशंसा करता हुआ भगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि उन क हृदय में यह प्रेम दिन प्रति दिन उत्तम होता रहे और वे हिन्दी-साहित्य की अमूल्य सेवा करते हुए उसक भण्डार की वृद्धि कर रहे।

मेरे लिए पुस्तक के सम्बन्ध में कोई सम्मति देना उचित नहीं है। यह मेरे विद्यार्थी की कृति है और स्वभावात् यह मुझे अच्छी ही लगती है, पर यदि विद्वानों ने इस होनहार युवक के इस प्रयास को अपना कर उसे प्रोत्साहन प्रदान किया तो मेरा यह विश्वास है कि इस पुस्तक का लेखक निकट भविष्य में ही मात्रभाषा की अत्यन्त सुन्दर आयोजन लेकर

लेखक न पुस्तक को अठारह परिच्छेदों में विभाजित किया है और प्रत्येक परिच्छेद को योग्यता-पत्रक निवाहा है। इसका अन्तर्गत ऐसे भी शीर्षक हैं जिनपर हमारे पहले कभी प्रकाश नहीं डाला गया है। यद्यपि लेखक न पुस्तक की सामग्री एकत्रित करने में प्राप्त पुस्तकों से भी सहायता ली है तथापि उसके विवेचन का ढंग कम और शैली मौलिक है। मैं लेखक के विचारों से सब ही स्थलों पर सहमत नहीं हूँ परन्तु उनका उद्योग परम सराहनीय है और उन्होंने विचार के लिये सामग्री उपस्थित कर दी है।

प्रेस के भूतों में यह पुस्तक भी नहीं बच सकी है। आशा है कि द्वितीय संस्करण में अशुद्धियाँ और भूलें ठीक हो जायेंगी।

अन्त में यह अवश्य कहा जा सकता है कि कबीर-सम्बन्धी प्रायः सभी बातों का विवेचन लेखक ने इस पुस्तक में किया है। और यह कबीर के शिष्यों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

—अयोध्यानाथ शर्मा

लेखक का विवेचन

एम० ए० की परीक्षा के सम्बन्ध में श्रेष्ठेय प० अयोध्यानाथ जी शर्मा के चरणों में बैठ कर मुझे कबीर के गम्भीर और विस्तृत अध्ययन का अवसर मिला था। उसी समय इस पुस्तक का सूत्रपात भी हुआ था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से अभिपिक्त हो कर यह हिन्दी-संसार के सम्मुख जा रही है।

इस पुस्तक की रचना में कबीर का विश्लेषणात्मक दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा करते समय उनके साथ पूर्ण सहानुभूति का भाव रखा गया है, जो सत्समालोचना के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कबीर के आलोचकों को उनके धार्मिक सिद्धान्तों में नितान्त अस्थिरता दिखलाई दी। उन्हें उनका धर्म-सिद्धान्त-निरूपण में 'धर्म-सकट' ज्ञात हुआ परन्तु इस सहानुभूति ने ही मेरे मार्ग से यह धर्म-सकट हटा दिया और 'कबीर के राम' में मुझे उनके क्रमिक धार्मिक-विकास के दर्शन हुए। परन्तु इस सहानुभूति ने कहीं भी अंध-विश्वास का रूप धारण कर तर्क की आर्यों पर पर्दा नहीं डाला है। यदि मैंने कबीर के गुणों पर प्रकाश डाला है तो उनकी त्रुटियों के दिखलाने में भी कमी नहीं की।

इसके प्रथम तीन परिच्छेदों में कबीर के व्यक्तित्व, अगले दस परिच्छेदों में उनके धार्मिक सिद्धान्त एवं अन्तिम पाँच परिच्छेदों में उनके कवित्व का विवेचन किया गया है। इस प्रकार मैंने अपनी शक्ति भर यह पूर्ण प्रयत्न किया है कि यह पुस्तक कबीर की एक सर्वाङ्गीण समालोचना के अभाव की पूर्ति कर सके। इसमें मुझे कहा तक सफलता मिली है इसका निर्णय करना मेरे अधिकार

की बात नहीं, और जिनके अधिकार में है उनकी अनुमतियों से लाभ उठाने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ।

इस पुस्तक के प्रस्तुत करने में सहाय्य एवं परामर्श देने के लिए मैं श्रेष्ठ पं० कालीशंकर जी शर्मा एम० ए०, एल०-एल० बी० (अध्यक्ष, लॉ विभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर), श्रेष्ठ पं० चन्द्रशंकर जी पाण्डेय एम० ए०, माहित्य-रत्न, तथा बन्धुवर चिरजीवलाल जी अग्रवाल बी० ए० का हृदय से आभारी हूँ।

अपनी पुस्तक 'कान्यकलापर' से महात्मा कबीर के चित्र को इस पुस्तक में प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए मैं पं० रामनहोरी जी शुक्ल एम० ए०, साहित्यरत्न को अपनी तथा प्रकाशक की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पंजाब प्रान्त में महात्मा कबीरदास जी का धार्मिक मसीहा के रूप में आदर हुआ है। कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि उसी प्रान्त में राष्ट्र भाषा के सेवा-श्रुत में दीक्षित होकर श्रीयुक्त सर्वदयाल जी सूरी ने कबीरदास जी की यह समालोचना प्रकाशित की। पुस्तक की वाह्य सजावट का सम्पूर्ण श्रेय इसका प्रकाशक श्री सूरी महाराज को ही है।

प्रियवर 'मिलिन्द' और 'प्रेमी' को धन्यवाद देकर मैं उनके असीम स्नेह का अपमान नहीं करना चाहता, परन्तु यहाँ उनका कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किए बिना समजत मरे हृदय को शान्ति भी न मिलती।

कई कई कारणों से पुस्तक में छाप की अशुद्धियाँ बहुत रह गई हैं, इसका मुझे खेद है। पाठकों से प्रार्थना है कि वे इसे शुद्धि-पत्र के अनुसार ठीक करके ही पढ़ें।

विद्यामन्दिर,
दिनारा,
ग्वालियर-राज्य
श्री वसन्त पंचमी १९३३

विनीत,

हरिहर निवास द्विवेदी

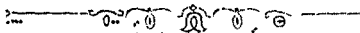

महात्मा फकीर

समकालीन परिस्थितियाँ

जब समाज स्वनिर्मित बन्धनों में फँस, उत्पीड़न से त्राहि त्राहि कर उठता है तब विश्वेश्वर उसके सम्बल तथा पथ प्रदर्शक के लिए अपनी दिव्य ज्योति सम्भूत किसी शक्ति को प्रेषित कर उसे शान्ति प्रदान करते हैं। भगवान् के वाराह रूप धारण करने से लेकर तथागत बुद्ध तक के अवतारों का यही रहस्य है। जिस काल में जैसी परिस्थितियाँ हुई, उस काल में वैसी ही शक्ति ने उनका समाधान किया। महाभारत-काल में भगवान् बुद्ध अवतार नहीं ले सकते थे। हिरण्यकशिपु, के राज्य में योगिराज कृष्ण की आवश्यकता न हो सकती थी। तथा, भगवान् का पशुपल प्रधान नृसिंहावतार महात्मा बुद्ध की समकालीन परिस्थितियों का समाधान न कर सकता था। अतः, कहा जा सकता है कि महात्माओं का अवतार परिस्थितियों के अनुसार शक्ति और सदेशों सहित होता है। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियाँ ही अपने अनुरूप महात्माओं का निर्माण कर लेती हैं। महात्मा कबीर को भी उनके काल की विशेष स्थितियों ने निर्मित किया था। अतएव उनकी आत्मा के दर्शन करने के लिए, उनकी अमर वाणी के वास्तविक सदेश को समझने के लिए उनकी समकालीन परिस्थितियों का सिंहावलोकन कर लेना परमावश्यक है।

॥ तथा राजाओं के परि

२५ प्रभाव नहीं पड़ता

महाराजा कपूर

देशों पर । राजनीति की धोर से हमारी इस उदासीनता को तुलसीदास जी न मंथरा के मुख से कहलाया है —

‘कोऊ नृप होव हमहि फा दानी ।’

मुसलमानों के आक्रमण के पहले समान में परियर्त्तन करने वाले अशोक दो चार भी नहीं हुए तथा उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के मूल आधार पर कोई आघात नहीं किया । यौद्धधर्म हिन्दू धर्म के ही सिद्धान्त-रूपी स्तन्य से पोषित हुआ था और अन्त में उसी मातृधारा में मिल भी गया । परन्तु मुसलमानों के

आक्रमण के परचात् स्थिति सर्वथा बदल गई । गुहम्मदरासी ने जिस दिन अपने प्रबल पदाघात से हिन्दुओं के विजय-दर्प को चूर्ण कर अपने गुलाम को दिल्ली के उस महत्तम सिंहासन पर बैठाया था, जिसपर आरूढ़ व्यक्ति जगदीश्वर का अवतार

समझा जाता था, उस दिन राजनीति की धोर से आँसू फेरे रहने वाले हमारे इस धर्मप्राण समाज द्वारा यपन किए हुए अन्तर्द्रोह एव फूट के विपवृत्त में कटु फल लगान आरम्भ हुए ।

यद्यपि मुसलमान विजेता इसी देश में बस गए और उनका शासन ब्रिटिश शासन की तरह सात समुद्र पार से न चलता था, तथापि शताब्दियों तक मुसलमान शासक अपनी हिन्दू और

मुसलमान प्रजा को एक ही दृष्टि से न देख सके । राजपूतों की निश्टद्धल एव दूरदर्शिता-रहित धीरता को राजपूताने के रेगिस्तान की शरण लेनी पड़ी । उनकी बारंबार की पराजय के प्रत्यक्ष सत्य के सामने चाटुकार राज्याश्रित कवियों को भी उनके यशोगान से

विरत होना पड़ा । धीर कायों तथा विजयों के अभाव में धीर गाथाएँ समाप्त हो गई ।

रक्षक मुसलमान, न्यायकर्त्ता मुसलमान, निधामक मुसलमान,

शामक मुसलमान—हिन्दुओं की एक बरगी आँखें खुल गई । गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एव लोदी वंश क्रमशः दिल्ली की गद्दी पर आए पर सधने समान रूपसे क्राफिर बुतपरस्तों पर कहर ढान का ही प्रयत्न किया । अलाउद्दीन जैसे बादशाहों के शासन में तो उत्पीड़न की पराक्राष्ट हो गई । हिन्दुओं का धन तो दूर की बात है उनके ताने-पीतल के बर्तन भी उन्हें अस्तरने लगे । ऐश-आराम, मान-भर्यादा, आदि तो घोर विजेताओं के लिए, शासकों के लिए हैं, गुलामों का, हारे हुए गीदड़ों का उन पर क्या अधिकार ? धन के साथ हिन्दुओं की दाराओं पर भी शासकों को लोलुप नृष्टि पडना स्वभाविक था । हिन्दू रमणियों को हरमों की श्री बढाने के लिए बाध्य होना पडा । मान-भर्यादा के लिए सर्वस्व होमने वाले भीमसी अधिक न थे और अपनी गौरव की रक्षा के लिए जौहर-व्रत उद्यापन करने वाली राजपूत ललनाएँ भी बहुत नहीं थीं, अतः बाल-विवाह एवं पर्दे की प्रथा आरम्भ हुई । कन्याओं, बहनों, माताओं और पत्नियों की रक्षा की शक्ति के अभाव में बेचारे हिन्दुओं ने उन्हें घर में बंद कर सतोप किया ।

इतना ही नहीं, क्राफिर हिन्दुओं को नबी रसूल के पाक दामन में लाना मुसलमान बादशाह अपना पावन कर्त्तव्य समझते थे । लालच से, डर से, समझाने से, हर प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाने लगा । भूमिकर, जलकर, आयकर आदि की तरह हिन्दुओं को हिन्दू रहने का भी कर देना पडा ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम विजय का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पडा । समाज में बालविवाह, छुआछूत, पर्दाप्रथा आदि कुरीतियाँ मुसलमानों के ससर्ग का ही

परिणाम हैं। मुसलमानों की कट्टरता एवं हिन्दुओं की महत्ता के कारण यद्यपि हिन्दू और मुस्लिम समाज धुल मिल कर एक तो न हो सके तथापि वे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना भी न रह सके। यद्यपि ज्ञान-भक्ति परिहृत तथा जाहिदेस्तुरक मौलवी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरह अलग ही रहे तथापि साधारण जनता में सौहार्द बढ़ता ही गया।

यद्यपि राजपूत-रक्त सतत मुस्लिम सत्ता का विद्रोह करके स्वतन्त्रता देवी का तर्पण करता रहा तथापि यह कहा जा सकता है कि देश में उस नपुंसकता का सूत्रपात हो चुका था जिम के परिणाम स्वरूप श्रान हमें सामाजिक रूप में हथियार रख देने पड़े हैं। उनके मूल में अशत बौद्ध और जैन धर्म का अहिंसा प्रचार भी है। मुस्लिम धर्म का एक प्रभाव वर्णाश्रम धर्म की शिथिलता के रूप में भी दृष्टिगोचर हुआ। मुसलमानों में नीच-ऊँच का भेद-भाव नहीं है। इस समानता को द्विजातियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित शूद्रों ने बड़ी लोलुप दृष्टि से देखा। परिणाम-स्वरूप सांसारिक कार्यों में न मही, कम से कम ईश्वर के दरबार में तो भगवान् की समस्त सतान की समानता स्वीकार करने का विचार उत्पन्न हुआ। महात्मा रामानन्द के शिष्यों में दरजी, मोची, धुनिया, जुलाहे आदि निम्न जातियों के व्यक्ति भी थे। उन्होंने स्त्रियों को भी भक्ति का वही अधिकार दिया, जो पुरुषों को प्राप्त था। उनकी शिष्य मंडली में दो स्त्रियों को भी स्थान मिला।

शक्र भगवान् ने भारत से बौद्ध धर्म का उन्मूलन कर दिया तथा उसके स्थान पर अपना अद्वैतवाद चलाया। परन्तु उनका अद्वैतवाद ज्ञानमूलक था। वह वैयक्तिक साधना के ही उपयुक्त

था। अतएव, जन-समाज की आत्मतुष्टि उमसे न हुई। श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद चलाया जिसमें सगुणोपासना को स्थान मिला। इन आचार्यों की परम्परा के कारण वैष्णव-धर्म का देश में प्रचार हो रहा था। बौद्धधर्म के नष्ट हो जाने पर भी उसकी महायान शाखा द्वारा प्रचारित मूर्ति पूजा का लोप न हो सका था तथा शाक्त, गोरक्षपंथ आदि सम्प्रदाय भी देश में चल रहे थे। जैन धर्म का स्रोत भी अपने मधुर प्रवाह से बह रहा था। मूर्तिपूजा एवं सगुणोपासना से साधारण जनता की आत्मतुष्टि होनी आरम्भ हो गई थी। पर महमूद गजनवी की गद्दा के प्रहार ने सहस्रश अन्धविश्वामी हिन्दुओं की आँसों के मामले मोमनाथ के मंदिर में दुष्ट-दलन भगवान की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर डाने और मूर्तिपूजा को गहरी चोट पहुँचाई। मंदिर पर मंदिर टूटते थे, भक्तों के रक्त से पृथ्वी सौंची जाती थी, पुजारियों की प्राणधार धनराशि लुट जाती थी तथा राज-मंदिर में मूर्तिखण्ड विगर्मियों के पदचरणों से गेंद की तरह ठोकरें खाते थे। परन्तु वह सब कुहृत्य वे प्रस्तर मूर्तियाँ अपनी निश्चेष्ट एवं निश्चल आँसों से देवा करतीं। द्रोपदी का चीर बढ़ाने वाले ने एक पट्टी भी भक्तों के घणों पर न बाँधी। भयानक दानवों को क्षण भर में मार डालने वाले ने आततायियों के शरीरों पर अपने प्रस्तर-खण्डों से भी प्रहार न किया। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू-समाज मूर्ति-पूजा का अवलम्ब अधिक समय तक न ले सका। साथ ही मूर्तिपूजा हमारे विजेताओं के धर्म के सर्वथा प्रतिकूल थी, अतः इसका प्रचार उत्तरोत्तर क्षीण होने लगा।

हिन्दुओं की प्रतिभा एवं शक्तिके विनाश के सब द्वार बंद कर दिए गए थे। उनका जीवन निरानन्द हो गया था। उनका राज्य

परिणाम हैं। मुसलमानों की कट्टरता एवं हिन्दुओं की महत्ता के कारण यद्यपि हिन्दू और मुस्लिम समाज घुल मिल कर एक तो न हो सके, तथापि वे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना भी न रह सके। यद्यपि ज्ञान-भावित पण्डित तथा जाहिदेखुरक मौलवी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरह अलग ही रहे तथापि साधारण जनता में मौहार्द बढ़ता ही गया।

यद्यपि राजपूत-रक्त मतत मुस्लिम सत्ता का विद्रोह करके स्वतन्त्रता देवी का तर्पण करता रहा तथापि यह कहा जा सकता है कि देश में उस नपुंसकता का सूत्रपात हो चुका था जिम के परिणाम स्वरूप आज हमें सामाजिक रूप में हथियार रख देने पडे हैं। उसके मूल में अरात बौद्ध और जैन धर्म का अहिंसा प्रचार भी है। मुस्लिम धर्म का एक प्रभाव बर्खाश्त धर्म की शिथिलता के रूप में भी दृष्टिगोचर हुआ। मुसलमानों में नीच-ऊँच का भेद भाव नहीं है। इस समानता को द्विजातियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित शूद्रों ने बड़ी लोलुप दृष्टि से देखा। परिणाम-स्वरूप सांसारिक कार्यों में न मही, कम से कम ईश्वर के दरबार में तो भगवान् की समस्त सतान की समानता स्वीकार करने का विचार उत्पन्न हुआ। महाराजा रामानन्द के शिष्यों में दरजी, मोची, घुनिया, जुलाहे आदि निम्न जातियों के व्यक्ति भी थे। उन्होंने स्त्रियों को भी भक्ति का वही अधिकार दिया, जो पुरुषों को प्राप्त था। उनकी शिष्य-मंडली में दो स्त्रियों को भी स्थान मिला।

शकर भगवान् ने भारत से बौद्ध धर्म का उन्मूलन कर दिया तथा उसके स्थान पर अपना अद्वैतवाद घुलाया। परन्तु उनका अद्वैतवाद ज्ञानमूलक था। वह वैयक्तिक साधना के ही उपयुक्त

था। अतएव, जन-समान की आत्मतुष्टि उससे न हुई। श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद चलाया जिसमें सगुणोपासना को स्थान मिला। इन आचार्यों की परम्परा के कारण वैष्णव-धर्म का देश में प्रसार हो रहा था। बौद्धधर्म के नष्ट हो जाने पर भी उसकी महायान शाखा द्वारा प्रचारित मूर्ति पूजा का लोप न हो सका था तथा शाक्त, गोरक्षपंथ आदि सम्प्रदाय भी तश म चल रहे थे। जैन धर्म का स्रोत भी अपने मधुर प्रवाह से बह रहा था। मूर्तिपूजा एव सगुणोपासना से साधारण जनता की आत्मतुष्टि होनी आरम्भ हो गई थी। पर महामूढ़ गजनी की गदा के प्रहार ने सहस्रश अन्धविश्रामी हिन्दुओं की आँखों के सामने सोमनाथ के मंदिर में दुष्ट-दलन भगवान् की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर डाने और मूर्तिपूजा को गहरी चोट पहुँचाई। (मंदिर पर मंदिर टूटते थे, भक्तों के रक्त में पृथ्वी सींची जानी थी, पुजारियों की प्राणाधार धनराशि लुट जाती थी तथा राज-मंदिर में मूर्तिखण्ड विविधियोंक पदार्थों में गेंद की तरह ठोकरें खाते थे। परन्तु वह सब कुकृत्य वे प्रस्तर मूर्तियाँ अपनी निश्चेष्ट एव निश्चल आँखों से देखा करतीं। द्रोपदी का चीर बढ़ाने वाले ने एक पट्टी भी भक्तों के घणों पर न बाँधी। भयानक दानवों को क्षण भर में मार डालने वाले ने आततायियों के शरीरों पर अपने प्रस्तर-खण्डों से भी प्रहार न किया। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू-समाज मूर्ति-पूजा का अवलम्ब अधिक समय तक न ले सका। साथ ही मूर्तिपूजा हमारे विजेताओं के धर्म के सर्वथा प्रतिदूल थी, अतः इसका प्रचार उत्तरोत्तर क्षीण होने लगा।

हिन्दुओं की प्रतिभा एव शक्ति के विनाम के सब द्वार बंद कर दिए गए थे। उनका जीवन निरानन्द हो गया था। उनका राज्य

परिणाम हैं। मुसलमानों की कट्टरता एवं हिन्दुओं की महत्ता के कारण यद्यपि हिन्दू और मुस्लिम समाज घुल मिल कर एक बन न हो सके, तथापि वे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना भी न रह सके। यद्यपि ज्ञान-भावित परिदृष्ट तया जादिदेसुरक मौलवी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरह अलग ही रहे तथापि साधारण जनता में मौहार्द बढ़ता ही गया।

यद्यपि राजपूत-रक्त सतत मुस्लिम सत्ता का विद्रोह करके स्वतन्त्रता देवी का तर्पण करता रहा तथापि यह कहा जा सकता है कि देश में उस नपुंसकता का सूत्रपात हो चुका था जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सामाजिक रूप में हथियार रख दे रहे हैं। उसके मूल में अंशत बौद्ध और जैन धर्म का अहित प्रचार भी है। मुस्लिम धर्म का एक प्रभाव बर्खास्त धर्म के शिथिलता के रूप में भी दृष्टिगोचर हुआ। मुसलमानों में नीचे ऊंच का भेद-भार नहीं है। इस समानता को द्विजातियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित शूद्रों ने बढ़ी लोलुप दृष्टि देखा। परिणामस्वरूप सांसारिक कार्यों में न मही, कम से कम ईश्वर के इरवा में तो भगवान् की ममस्त सत्तान की समानता स्वीकार करने के विचार उत्पन्न हुआ। महात्मा रामानन्द के शिष्यों में दरज मोची, धुनिया, जुलाहे आदि निम्न जातियों के व्यक्ति भी थे, उन्होंने स्त्रियों को भी भक्ति का वही अधिकार दिया, जो पुरुषों को प्राप्त था। उनकी शिष्य-मंडली में दो स्त्रियों को भी स्थान मिला।

शकर भगवान् ने भारत से बौद्ध धर्म का उन्मूलन कर लि तथा उसके स्थान पर अपना अद्वैतवाद चलाया। परन्तु उन अद्वैतवादी ज्ञानमूलक था। वह वैयक्तिक साधना के ही उपर

इन परिस्थियों से पूर्णतः प्रभावित होकर इनके कुप्रभाव के समाधान के लिए ही महात्मा फरीर अग्रणी हुए थे । उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों को अद्वैतवाद और सृष्टीमत पर स्थित किया और इस प्रकार वे हिन्दू और मुसलमानों में ऐक्य बढ़ाने में प्रयत्नशील हुए । दोनों धर्मों की खरी तथा मिलती जुलती बातों का उन्होंने संप्रद किया । साथ ही दोनों की बुराइयों का निर्णय स्वर से खंडन भी किया । उनका यह सैद्धान्तिक समन्वय परिस्थितियों का ही परिणाम था । मुसलमानों के प्रबल विरोध पर रहते हुए एकेधर वाद तथा निगुणोपासना ही बन सकते थे । मूर्ति-पूजा की निस्सारता सिद्ध हो जाने के पश्चात् यह 'अटपटी धानी' में वर्णित 'निर्गुण' ही समाज को थोड़ा बहुत सहारा दे सकता था । फरीर का जाति पाति का विरोध ही अछूतों को हिन्दू बनाए रह सकता था ।

तत्कालीन समाज के हिन्दुओं और मुसलमानों में सद्भाव उत्पन्न करने वालों की, जनता को धर्म पर स्थिर करने वालों की, परिहर्तों और मौलवियों की विज्ञता के बोझ से साधारण जनता को बचा कर उसे सही की भाषा में ईश्वर का ज्ञान कराने वालों की, सत्त्व में, सत्य के अन्वेषकों की तथा असत्य के विरोधियों की आवश्यकता थी । इसी आवश्यकता ने निगुण पथी संतों को जन्म दिया, जिनमें प्रथम और प्रधान महात्मा फरीर दास हैं ।

गया, धन गया और अत्र धर्म भी क्रमशः जा रहा था। ऐसे समय में केवल भगवान् का ही सहारा रह गया था। मूर्ति पूजक बहु संयुक्त जनता का यह आधार भी थोड़ा हो गया था। उस समय में यह आवश्यकता थी कि जनता के सम्मुख धर्म का ऐसा रूप लाया जाय जो उस निराशा के काल में उसे थोड़ा आत्मतुष्टि दे सकें, और साथ ही मुसलमानों का कम से कम विरोधभाजन बने। इसी आवश्यकता ने निर्गुण सम्प्रदाय का जन्म लिया।

साथ ही हिन्दी साहित्य और भाषा की तत्कालीन स्थिति भी अस्त-वस्त एव अव्यवस्थित थी। उस समय हिन्दी ने कठिनता से अपना शीशर पार किया था। यद्यपि उस समय तक हिन्दी में प्रचुर मात्रा में रचना हो चुकी थी तथापि उसका कोई निश्चित रूप नहीं था। प्रत्येक प्रान्त की अलग भाषा थी। मुसलमानों ने फारसी को राजभाषा बना दिया था। अतः उसका भी प्रभाव भाषा पर पड़ रहा था। इधर ब्राह्मण लोग देवनागरी संस्कृत को अपनाए हुए थे। हिन्दी में रचना करना हेय समझा जाता था। इन्हीं कारणों से कबीर की भाषा में एकरूपता या स्थिरता के दर्शन नहीं होते।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब महात्मा कबीर का प्रादुर्भाव हुआ तब देश में राजनीतिक अशांति व्याप्त थी, हिन्दू और मुस्लिम समाज के संघर्ष से नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थीं, समाज में अन्धविश्वास एवं कुरीतियाँ फैल रही थीं, धार्मिक विश्वास में अस्थिरता आ रही थी, मूर्तिपूजा और भगुणोपासना की जड़ें गल गई थीं तथा हिन्दी का कोई स्थिर रूप नहीं था।

इन परिस्थियों से पूर्णतः प्रभावित होकर इनके कुप्रभाव के समाधान के लिए ही महात्मा कबीर अवतीर्ण हुए थे । उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों को अद्वैतवाद और सूफीमत पर स्थित किया और इस प्रकार वे हिन्दू और मुसलमानों में ऐक्य बढ़ाने में प्रयत्नशील हुए । दोनों धर्मों की खरी तथा मिलती जुलती बातों का उन्होंने संग्रह किया । साथ ही दोनों की बुराइयों का निर्णय स्वर से खंडन भी किया । उनका यह सैद्धान्तिक समन्वय परिस्थितियों का ही परिणाम था । मुसलमानों के प्रबल विरोध के रहते हुए एकेश्वरवाद तथा निगुणोपासना ही बन सकते थे । मूर्ति-पूजा की निस्सारता सिद्ध हो जाने के पश्चात् यह 'अटपटी बानी' में वर्णित 'निर्गुण' ही समाज को थोड़ा बहुत सहारा दे सकता था । कबीर का जाति पाँति का विरोध ही अछूतों को हिन्दू बनाए रह सकता था ।

तत्कालीन समाज के हिन्दुओं और मुसलमानों में सद्भाव उत्पन्न करने वालों की, जनता को धर्म पर स्थिर करने वालों की, परिहर्तों और मौलवियों की विहता के बोझ से साधारण जनता को बचा कर उसे उसी की भाषा में ईश्वर का ज्ञान कराने वालों की, सच्चे में, सत्य के अन्वेषकों की तथा असत्य के विरोधियों की आवश्यकता थी । इसी आवश्यकता ने निगुण पंथी संतों को जन्म दिया, जिनमें प्रथम और प्रधान महात्मा कबीर दास हैं ।

जीवन-वृत्त

संसार को अपनी सुरभि से सुगंध करने वाले सुमन के शोषक-सामग्री दो प्रकार से मिलती है। एक तो, बाह्य प्रकृति उसे वायु, सूर्य-रश्मि, चन्द्र किरण आदि से पुष्ट करता है, दूसरे उसका धृन्त पृथ्वी में रस लेकर उसमें जीवन संचार करता है। इसी प्रकार कवि का साहित्य-सुमन भी दो प्रकार के साध से पापित होता है। एक तो कवि की बाह्य परिस्थितियों से, दूसरे उसका निजी जीवन से। उसका साहित्य-प्रसून उसके जीवन धून से रस लेकर उत्फुल्ल होता है और अपनी मधुर सुगन्ध से काव्य-प्रेमी मिलिन्दों के मनो को मोहित करता है। परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि वह उन दोनों प्रकार को सामग्रियों से सर्वथा भिन्न एव श्रेष्ठ होता है।

कवीर की बाह्य परिस्थितियों पर विचार हो चुका, अब उनके निजी जीवन पर भी एक दृष्टि डालना है। उनके काव्य की विशेषताओं को पूर्णतः समझने एवं उनसे पूर्ण सौहादर्य स्थापित करने के लिये यह आवश्यक भी है।

कवीर का जीवन-वृत्त लिखने का प्रयास करते समय दो कठिनाईयाँ विशेष रूप से उपस्थित होती हैं। भारत वर्ष के भक्त कवियों की यह प्रणाली रही है कि वे अपने विषय में बहुत कम लिखते थे। कवीर ने भी अपने विषय में अधिक नहीं कहा जो कुछ अपने विषय में उन्होंने कहा भी है वह अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के रूप में। अतः, प्रथम कठिनाई तो यह है कि

उनकी रचनाओं से उनके जीवन पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ता, दूसरी कठिनाई उनकी शिष्य-मंडली ने उपस्थित की है। उन्होंने कबीर के जीवन को लौकिक रूप में देखना पसन्द न किया, अतः उसके साथ बहुत सी अलौकिक कियदन्तियों को गुम्फित कर दिया। ऐसी दशा में शुद्ध सत्य को ढूँढ निकालना कठिन होगया है। इन कठिनाइयों के कुदरे में से कबीर के जीवन-वृत्त का जो ढाँचा दिखाई देता है, वह भी इनकी रचनाओं की तरह रहस्य से परिपूर्ण है। अस्तु।

नीरू नामक काशी का एक मुसलमान जुलाहा जब अपनी पत्नी नीमा का द्विरागमन काराकर घर वापिस लौट रहा था, तब उसने लहरतरा नामक तालाब के पास एक नावजात शिशु पाया। उस दयामय दम्पति ने उस बालक को ईश्वर की देन समझ कर औरस पुत्र की भाँति पाला। जब वे काजी से इस शिशु का नाम पूछने गए तो काजी महाशय के कुरान शरीफ खोलने पर पहला शब्द 'कबीर' निकला। अतः इस बालक का नाम 'कबीर' ही रख दिया गया।

कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर संभवतः नीमा और नीरू के औरस पुत्र थे। परन्तु इस मत के समर्थन में महात्मा रैदास अथवा महात्मा पीपा का जो पद दिया गया है उससे उच्युक्त जन-श्रुति पर हमारा विश्वास कम नहीं होता। यह पद इस प्रकार है—

‘जाके ईद बकरीद कुल गऊ रे बध करहि,

मानियहिं शेख शहीद पीरा।

जाके बाप ऐसी करी, पृठ ऐसी धरी,

तिहुँरै-लोक परिधिष कबीरा ॥

इसमें 'बाप'से तास्पर्त्य केवल पालन-पोषण करने वाले पिता से भी हो सकता है।

कि तु वास्तविक कठिनाई तो तब उत्पन्न होती है जब ब्रह्म प्रश्न सामने आता है कि यह शिशु तालाब के किनारे आया कहाँ से? श्रद्धालु कबीर-पथियों का कहना है कि शुभ-मुहूर्त में सत्पुरुष ने माया के जाल से संसार का उद्धार करने के लिए इस महापुरुष को आकाश-मंडल से एक सुन्दर विकसित कमल पर उतारा। वही माग्यवान नीमा नीरू ने उसे पाया। किन्तु उस समय की कुरीतियों से प्रभावित कठोर वास्तविकता-आदियों का कहना है कि यह बालक किसी विधवा के कलंक का जीवित प्रमाण था। इस मत को भी गौरवान्ति बनाने के लिए इसमें यह जोड़ दिया गया है कि उस विधवा को स्वामी रामानन्द जीने भूल से 'पुत्र वती भव का आशीर्वाद दे दिया था'। उसी आशीर्वाद का परिणाम यह बालक था।

महात्मा कबीर के बाल्य-काल के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बचपन ही से इन्हें भगवद्भक्ति का रस मिल गया था। मुसलमान पालकों, कहीं यहाँ रहने पर भी इनका मुकाबला स्वामी रामानन्द प्रचारित राम नाम की ओर ही अधिक था। इसके कारण ब्राह्मणी माता के गर्भ से पैदा होने के संस्कार, काशी का प्रभाव एवं रामानन्द जी द्वारा निर्मित राम-भय वायुमण्डल ही हो सकते हैं। संभव है इस राम-प्रेम ने 'ईदु बकरीद, शोख, शहीद, पीरा' आदि मानने वाले मुसलमान जुलाहे के यहाँ पलने वाले कबीर का बाल्य-काल संकटपूर्ण बना दिया हो। निम्न लिखित पद उनकी इस विषय-परिस्थिति की ओर संकेत भी करता है—

नित उठ कोरो गगरी श्रानै लीपत जीउ गयो ।

✓ ताना याना कछु न सूके हरिरस लपट्यो ॥

हमारे कुल कठो रामु क्यौ ।

कबीर को इस्लाम-धर्मोचित नियम छोड़ हिन्दू धर्म को ओर प्रवृत्त होते देख कर लोगों ने अचर्य ही 'पागल' एव निगडा हुआ लड़का बतलाया होगा। उन्होंने संभवत उमी का स्मरण कर लिया है—

✓ 'सब दुनी सयानी में बीरा,

हम बिगरे बिगरी जिनि श्रीर ॥ टेक ॥

✓ मैं नहि बीरा, राम कियो बीरा,

सतगुरु जारि गयो भ्रम भीरा ॥

विश्व नहि पदु बाद नहि जाऊ,

हरि गुन कथत सुनत बीरानु ॥

काम क्रोध दोऊ भए बिकारा,

आपहि आप जरे ससारा ॥

मीठो कहा ! जाहि जो भावे,

दास कबीर राम गुन गावे ॥

इस राम-भक्ति में पड़ कर कबीरदास जो अपने पत्रिक व्यवसाय की भी उपेक्षा करने लगे। उससे उनके भजन में गड़गड़ जो पड़ती थी ! जब नीमा बीनी ने यह शंका की कि 'ऐ खुदा ! यह लड़का अपनी जिन्दगी किस तरह उत्तर करेगा?' तब कबीर दास जीने उत्तर दिया कि, माता जी, आप चिन्ता न करे, भगवान सब के निर्वाह का प्रबन्ध करता है ।

✓ 'ताननां बुननां तज्या कबीर,

राम नाम लिख लिया सरीर ॥

महात्मा कबीर

जब लग भरी नजी का वेद,
तब लग दृष्टे राम भी नेद ॥
ठाढ़ी रोवे कबीर की माय,
ऐ लखि क्यूँ कीरै सुदाय ॥
कहे कबीर मुहु रा मारै,
पूरणशाय निभयनराइ ॥

बड़े होने पर जब इन्हे शात हुआ कि निगुरा रहने से साधना में असफल हो जाने की आशाफा है, तब इन्हे गुरु बनाने की चिन्ता हुई। इनकी दृष्टि स्वामी रामानन्द जी पर गई। मुसलमान पिता के यहाँ पोषित होने के कारण रामानन्द जी ने इन्हे शिष्य बनाना स्वीकार न किया। परन्तु कबीर इतनी कष्टों घातों के बने हुए न थे। उन्होंने एक अचूक युक्ति सोची। स्वामी जी सूर्योदय के पहले ही गंगा-स्नान करने आया करते थे। वही मीढ़ियों पर आकर कबीर लेट गए। ज्यों ही स्वामी जी का पैर इनकी देह से टकराया, वे बोल उठे—'राम राम'। 'यस', कबीर दाम जी ने पैर पकड़ लिए और उमी राम-मंत्र को गुरु-मंत्र के रूप में ग्रहण कर लिया।

परन्तु कुछ लोगों का मत है कि कबीर भूमी के शेर तुरी नामक सूफी महात्मा के शिष्य थे। किन्तु यह बात सबथा अमान्य है। कबीर की रचना ध्यान से पढ़ने वाले को यह भ्रम कदापि नहीं हो सकता। कबीर का काव्य रामानन्द जी के मूल-मंत्र 'राम' से श्रोत प्रोत है। वे स्वयं अपना रामानन्द-द्वारा चेतया जाना स्वीकार करते हैं। उनके प्रधान शिष्य धर्म दास ने भी लिखा है—

'काशी में प्रगटे दास कहाए,

नीरु के एह आए ।

रामानन्द के शिष्य भए०

भय-नागर पथ चलाए ।

दूसरी थोर शैल तकी के गुफ होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । कबीर न वही भी उनके गुरु के रूप में स्मरण नहीं किया है ।

किन्तु, रामानन्द का शिष्यत्व भी नाम-मात्र का ही था । कबीर के 'राम' आगे रामानन्द के 'राम' से भिन्न हो गए । उन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया, हिन्दू एवं मुसलमान दोनों धर्मों के मतों से मत्तङ्ग कर अपनी असीम ज्ञान पिपासा को शांत किया । इनका सत्संगी होना प्रसिद्ध है । बचपन में अथवा आगे चलकर कभी उन्हें नियमित पाठशाला की, अथवा धार्मिक शिक्षा नहीं मिली । उनका ज्ञान यात्रा एवं सत्संग द्वारा स्व-अर्जित था । उन्होंने 'स समय के सभी मतों के महात्माओं से ज्ञान-लाभ किया था । यह सत्य उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है । हिन्दू धर्म के तत्त्वों से तो ये पूर्ण रूप से परिचित थे, उन्होंने नाथ-पंथियों से ष्ठयोग की बातें भी सीखी थीं । सूफी मत भी मुसलमानों के साथ-साथ भारतवर्ष में आया था । उस मत के महात्माओं से भी कबीर ने ज्ञान-लाभ किया था । इनके विषय में कबीर दास जी ने स्वयं लिखा है—

‘मानिक पुरहि कबीर बसेरी, मददति सुनी सेख तकि फेरी ।

अजी सुनी जवन पुर य ना, भूँकी सुनि पीरन के नामा ॥’

कबीर दास जी ने विवाह किया था अथवा नहीं, इस बात पर भी विद्वानों में मतभेद है । परन्तु हमारे विचार में तो उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश अवश्य किया था । यदि ऐसा न होता

महात्मा कबीर

तो वे बचपन से उपचित वान जाने के मगडे में पुन क्यों पडत ?
कबीरदास जी अपना विवाह होना स्वय ही स्वीकार करत ह—

‘नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार ।
जब जानी तर परिहरी, नारी बड़ा विचार ॥’

इसके अतिरिक्त लोइ का सम्योधित करक उन्होंने कुछ पद भी कहे हैं । इसमें तो यही मिद्ध होता है कि आरम्भ में कबीर दास जी और लोइ अरस्य ही दम्पति के रूप में रहत होंगे । यह सभव है कि पोछे स यह गुरु और शिष्या के रूप में साथ साथ रहन लग हों ।

यह भाग्यवती लोई कबीर दास जी के उपयुक्त पात्री भी थीं । एक वनरएडी वैरागी को माता जान्हवी के किनारे एक बालिका पडी हुई मिली । यह बालिका कहाँ से आई ? सम्भवत यह भी कबीर की तरह किसी विधवा के कलक की निशानी रही-हो । पर हम विषय में लोगों ने कोई अनुमान नहीं लगाया और न कोई अलौकिक कथा ही जोडी । कबीर के समान कबीर-जाया को महत्व देन की सम्भवत आवस्यकता नहीं समझी गई । यह अवस्य कहा जाता है कि लोई में लिपटी हुई मिलने के कारण इसरू पालक न इसका नाम लोइ ही रख दिया ।

यह कन्या जन्म बडी हुई तो उस वैरागी ने उसे अतिथि सेवा पर नियुक्त कर दिया । एक दिन कबीर उस वैरागी के यहाँ अतिथि हुए । एकान्त था और दोनों ही युवा थे । अत सम्भव है कि कबीर ‘विचार न पान’ के कारण लोई पर अनुरक्त हो गए हों । उनसे आने के पश्चात् ही पाच और साधु आए । लोइ ने उन साधुआ को कुछ दूध दिया । उन्होंने उसे सात भागों में बाँट दिया । पाँच भाग तो उन्होंने ही ले लिये और एक-एक भाग कबीर

और लोई को दिया। कबीर ने अपना भाग स्वयं न पी कर रख दिया। बाद में लोई के कारण पृच्छने पर कबीर ने एक नयागत साधु की ओर इंगित करके कहा कि यह भाग उस के लिए है। इस सज्जनता तथा अज्ञात-दर्शिता को देख कर, कहते हैं, लोई उन पर मुग्ध हो गई और उनके साथ होली। इनकी कमाल और कमाली नामक दो सन्तानें भी कही जाती हैं। यह कहावत सम्भवतः सभी जानते हैं—

‘इग्रा वश कबीर का, उपजा पृत कमाल।’

किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कमाल ने अपने महात्मा पिता का विरोध किया था अथवा वे कुपुत्र थे। यह तो उस त्यागी पिता ने इस लिए कह डाला था कि उसका पुत्र—

‘हरि का सुभरन छोड़ि के धर ल आया माल ॥’

महात्मा कबीर का उपदेश बड़ा सरा, मर्मस्पर्शी एवं समयानुकूल था। इस कारण उनके जीवन-काल में ही हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही जातियों के अनेक व्यक्ति उनके अनुयायी और समर्थक हो गए थे। कबीर के अनुयायी मण्डल में बड़े-बड़े नवान और सरदारों से लेकर साधारण जनता तक थी। परन्तु वर्तमान समय के समान बहुमत निम्न श्रेणी के लोगों का ही रहा होगा।

परन्तु जहाँ उनके अनुयायी बहुत से थे, वहाँ उनके विरोधियों की संख्या भी कम नहीं थी। प्रत्येक युग में सुधारक महात्माओं को यह कठु अनुभव करना ही पड़ता है। अपने विश्वास के कारण उन्हें प्रायः अपने प्राण तक देने पड़े हैं। अपने उद्धारकर्त्ताओं एवं सुधारकों को सूली पर चढ़ाना चिरतन काल से मानव-समाज का एक व्यसन सा रहा है। सुधारकों

पर पत्थर बरमाने की आदत प्रत्येक काल की और प्रत्येक जाति का जनता को मानों अनादि काल में विरासत में मिली है। कटुसत्यवादी कबीर इस व्यापक मत्स्य के अपवाद कैसे हो सकते थे। उनका एण्डन तो एकदम तीव्र और हृदय वेधी होता था। कहते हैं जब सिक्न्दर लोदी काशी आया तो लोगों ने उसे इनके विरुद्ध खूब भड़काया। सामना होने पर जब उन्होंने स्वयं ब्रह्म होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तब वह और भी घुपित हुआ और इन्हें अनेक यातनाएँ दीं तथा अन्त को राज्य में निर्वासित कर दिया।

अपने तीक्ष्ण स्मरण-महान द्वारा कबीर ने विद्वान् पंडित एवं मौलवियों को भी अपना शत्रु बना लिया था। उन वं आडम्बरो की पोल ग्योलना, जनता को उन के ढाँकोसले से सचेत करना उनका प्रमुख कार्य था। मौलवियों का कोप तो सिक्न्दर लोदी के द्वारा उत्पीडन के रूप में प्रकट हुआ था और परिहत्तो की कृपा से कबीर को अन्त समय में काशी-धाम छोड़ना पडा। परिहत्तों का विरोध ही काशी छोड़कर मगहर जाने का प्रधान कारण था। कबीर ने लिखा है—

‘सकल जनम सिवपुरी गँवाया।

मरति बार मगहर उठि घाया ॥’

इस का कारण बतलाते हुए वे लिखते हैं—

‘कहु गुरु गजि छिउ सभु को जानै।

मुआ कबीर रमत भी राम ॥’

कबीर तो अपने राम को ही सब कुछ समझते थे। राम नाम उनकी ‘निर्गुन-भक्ति’ का सार था। भला वे काशी-विश्वनाथ की महिमा क्या गाते ? इसी धार्मिक मत-भेद के कारण अन्त में

उन्हे काशी छोड़ देनी पड़ी । परन्तु काशी छोड़ते समय वे लोगों को एक प्रकार की चुनौती सी देते गए—

‘काशी मगहर सम बीचारी ।

ओछी भगति कैसे उतरै पारी ॥’

कबीर की भक्ति ऐसी ओछी नहीं जो उन्हे काशी छोड़ने पर नरक जाने अथवा मोक्ष न मिलने का डर हो । उन की भक्ति तो खरी है । उन के राम में वह शक्ति है कि कबीर कहीं भी देह-त्याग करें, उन्हें मोक्ष अवश्य मिलेगा । मोक्ष पाने के लिये उन्हें काशी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं । वे कहते हैं—

‘क्या काशी क्या मगहर ऊतर,

राम हृदय बस मोरा ।

जौ काशी तन तजै कबीरा,

तौ रामै कौन निहोरा ॥’

परम धार्मिक कबीर की राय में किसी स्थान विशेष पर मृत्यु होने को मुक्ति-साधन में बाधक बतलाना अपनी नास्तिकता प्रकट करना है । लोगों का ऐसा विश्वास है कि मगहर में मरने से गया होता है । इस पर कबीरदास जी लिखते हैं—

‘मगहर मरै सो गदहा होई ।’

भल परतीति राम सो छोई ॥’

जन्म की तरह कबीर का निर्वाण-वृत्तान्त भी रहस्य से गुम्फित है । कबीर के मुसलमान एवं हिन्दू अनुयायी अपने-अपने धर्म की रूढ़ि के अनुसार उनके शव का अंतिम सस्कार करना चाहते थे । भगडा अनिग्रह्य था । काशी-नरेश वीरसिंह बघेला एवं नवाब बिजलीखाँ पठान लड़ने तक को तैयार हो गए । कहते हैं, उसी समय आकाश-वाणी हुई । उस के अनुसार शव पर से

चादर उठाकर दसया गया। वहाँ थोड़े से फूलों के अतिरिक्त और कुछ न मिला।

इस आकाशवाणी के स्थान पर यह विचार अत्रिक्त युक्ति-संगत प्रतीत होता है कि महात्मा कबीर न ही मृत्यु के पूर्व अपनी शिष्य-भडली को रक्षण से बचाने के लिए यह युक्ति की होगी। कहते हैं कि मृत्यु के पूर्व व कमल के फूल और चार मँगाकर लेट गए थे। जो कुछ भी हो, वे फूल दोनों दलों में बाँट दिए गए। हिन्दुओं ने उन का दाह-संस्कार किया तथा भस्म की कारी में समाधि धनाई, जो 'कबीर चौरा' के नाम से प्रसिद्ध है। मुसलमानों ने अपने भाग के फूलों को मगहर में ही समाधिस्थ किया। यह दोनों स्थान कबीर-पवित्रों के लिए पवित्र तीर्थ-स्थान हैं।

अन्ध-श्रद्धालु शिष्य-भडली ने जीवन-वृत्त की तरह महात्मा कबीर के जन्म और मृत्यु के सत्रों में भी अलौकिकता उत्पन्न कर दी है। कबीर-पन्थी लोग कबीर साहब की आयु तीन सौ वर्ष की बतलाते हैं। ये उन का जन्म सन् १२०५ और मृत्यु सन् १५०५ कहते हैं। इस बात पर हम न तो विश्वास कर ही सकते हैं और न करने की आवश्यकता है। क्योंकि उनके शिष्यों में ही उनके जन्म और मृत्यु सत्रों के विषय में दो पद प्रसिद्ध हैं। जो अधिक विश्वसनीय एवं युक्ति-संगत ज्ञात होते हैं। जन्म के विषय में यह पद कहा जाता है—

‘चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्र बार एक ठाठ ठए।

जेठ सुदी बरसाहत को पूरनमासी प्रगट भए ॥’

अतः कबीर दास जी का जन्म-सन् १४५६ हुआ। ‘कबीर-कसौटी’ के लेखक ने कबीर का जन्म संवत् १४५५ लिखा है। परन्तु सम्भवतः उन्होंने ‘चौदह सौ पचपन साल गए’ के ‘गए’

जीवन-वृत्त

शब्द पर विचार नहीं किया, जिस का अर्थ 'धीत जाने पर' है।
मृत्यु के विषय में प्रसिद्ध है—

‘सवत पद्दह सौ पछत्तरा, कियो मगहर को षवन ।

माघ सुदी एकादसी रलौ षवन में षवन ॥’

इस प्रकार कबीर की निर्वाण-तिथि सवत् १५७५ माघ सुदी
एकादशी मानी जानी चाहिए। इन सवतों के अनुसार महात्मा
कबीर की आयु ११६ वर्ष की हुई, जो आज कल भी न तो
अलौकिक ही है और न असभव।

स्वभाव

महात्मा कबीर व जीवन-वृत्त और उपदेशों पर विचार कर
 व पश्चात् यह अनुमान किया जा सकता है कि उन का स्वभाव
 कैसा होगा। यह निरिचत है कि 'क्युनी और करनी' में अट
 सम्बन्ध स्थापना का उपदेश देने वाले कबीर ने अपने उपदेशों में
 अनुसार स्वयं भी आचरण किया होगा। यह सत्य उनकी
 जीवन से बहुत कुछ सिद्ध भी होता है।

सर्वोपरि कबीर सत्यान्वेषी थे। असत्य के त्याग और सत्य
 के ग्रहण व लिये उन्होंने सत्र कुछ किया। मृत्यु की रोज में
 ही कबीर ने सारा जीवन रखा था। महान् आत्म-चिन्तन
 के परवान् उन्होंने जीवन व इस प्रमुख तत्त्व का पता लगाया
 था। यही कारण है कि उन व रण्डन एवं महान् दोनों महीं
 असीम दृढ़ता आ गई थी। उन की दृष्टि में जो बात सत्य थी
 उसे उन्होंने निर्भीक होकर भारत-सम्राट्, सिक्खन्टर लोदी तक
 पर प्रकट कर दिया। उन्होंने चिन्ता न की कि इस के कारण
 उन्हें अनक यातनायें सहनी पड़ेगी। काशी से उन्हें अपार प्रेम
 था। 'काशी का जुलाहा' होने वा उन्हें गर्व भी था। परन्तु उस काशी
 को भी सत्य के कारण परित्याग करने में उन्होंने आनाकानी
 न की। उनके चरित्र की यह असीम दृढ़ता और निर्भीकता उन
 के उपदेश की पक्ति पक्ति से मलकती है।

कबीर की स्पष्टवादिता और ररपन उनके विशेष गुण हैं।
 'सत्य मूयात्, प्रियं मूयात्' का 'सत्य मूयात्' तो उन्होंने अपनाया,

परन्तु यह चिन्ता कभी न की कि वह किसी को प्रिय लगेगा अथवा अप्रिय । उन्हें चरम सत्य का बोध हो चुका था । वे ज्ञान प्राप्त कर चुके थे । अब यदि ससार उन की बातों पर हँसे, अथवा बिगड़े तो वे उसकी परवाह क्यों करने लगे—

‘इस्ती चाँदण शान का सुगत दुलीची डार । ✓

स्वान रूप संसार है भूषण दे ऋषमार ॥’

② फरीरदास जी स्वावलम्बी थे । वे अपने निर्वाह के लिए या तो भगवान पर आश्रित रहते थे या अपनी स्व अर्जित कमाई पर । भीख माँग कर पेट पालना वे नितान्त घृणित कार्य समझते थे—

‘माँगन मरन समान है मत कोई माँगौ भोज ।

माँगन ते मरना भला यह सतगुरु की सीख ॥’

यह प्रसिद्ध है कि अपने तथा अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए फरीरदास जी आजीवन करघे पर ताना-बाना पूरते रहे । वे ज्ञान की बातें बनाकर समाज पर अपने पालन का भार डालने वाले निरुद्धे साधुओं में न थे, बल्कि परम स्वावलम्बी कर्मयोगी थे ।

आदर्श गृहस्थ के घर के समान इस थोड़ी सी कमाई में से अभ्यागत एव सन्तों की सेवा भी होती रहती थी । साधु-सेवा उनकी प्रकृति का एक अंग बन गई थी । सुत्साह के प्रेम एव अपनी अपार ज्ञान-पिपासा के कारण वे बिना अक्षर ज्ञान के ही वेदान्त, हठयोग, सूफ़ीमत आदि के रहस्यों से परिचित हो सके । वे सतसग को ज्ञानार्जन का साधन बनाते और इस के लिए सतों के पास लम्बी यात्राएँ करके तो जाते ही थे, इसके अतिरिक्त वे घर पर आए हुआँ का आदर-सत्कार कर उन्हें दान देने को भी साहब के पाने का साधन समझते थे—

‘कबिरा हरि के मिशन की राह मुनी हम दोय ।

के माहव का नाम ले, के कर ऊँचा होय ॥’

जब थान चुन कर बाजार में बचन को ले जाते तो कभी कभी सत्र का सत्र साधुओं को देकर खाली हाथ घर लौट आते । इन के घर पर साधुओं का ताँता-मा लगा रहता । यह कथा भी बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार कबीर के घर पर बहुत से साधु आए । उनके लिए उनके यहाँ कोई स्वागत सामग्री नहीं पची थी । इस पर इनकी स्त्री लोई ने कहा कि एक धनिक-पुत्र मुझ पर आसक है । मैं उम के पास जाऊँ तो वह अचरय ही मुझे धन दे देगा । सम्भवत यह घटना (यदि सत्य होगी तो) उस समय की है, जब कबीर दास जो अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे । धन तो उन्हें जैसे भी मिल जाता, किन्तु उम धनिक की आँखें रोलन के लिए वे बरसते पानी में लोई को उठाकर तथा अपने कंधे पर बैठाकर उस के घर ले गए । जब उसने लोई के इस प्रकार जिना भीग आसकने का कारण पूछा तो उसने सत्र कथा यह सुनाई । इस पर उम कामान्ध युक्त व ज्ञान चक्षु खुल गए । वह कबीर और लोई के पैरों पर गिर गया । इस कथा की सत्यता पर सन्देह होना नो प्राकृतिक है, परन्तु कबीर के अपने साधना के अनुसार महान् दानी और परोपकारी होने में कोई सन्देह नहीं ।

इस दान और साधु-सेवा के कारण कबीरदास जी सदा अर्थ सकट में ही रहे । माया के बैरी जो ठहरे ! उनका जीवन भगवान् से यही कहते बीतता था—

‘हुई सेर माँगीं चूना । पाव धीउ संग लूणा ।

आध सेर माँगीं दाले । मो को दोनों बखत जिमाले ॥’

किन्तु यह कभी न भूल जाना चाहिए कि यह माँगना वा उसी जगत्पति के दरवार में, और किसी के सामने नहीं।

ऐसी परिस्थितियों में भो सतोप से रहना कवीरदास जी ने सीख लिया था। सतोप तो ध सतों का प्रधान गुण बतलाते हैं। जो कुछ मिल जाय उसी में मस्त रहना जगत् का 'साहसाह' बन जाना है। इस सतोप-रूपी धन के सामने सत्र धन तुच्छ हैं—

'चाह गई चिन्ता गई मनुवाँ वे परवाह।

जिन को कछू न चाहिए वे ही साहसाह ॥

गोधन गजधन बाज धन और रतन धन पान।

त्रय श्रावै सतोप धन, सब धन धूर ममान ॥'

कवीर की दयालुता का तो कहना ही क्या। ससार पर माया का अत्याचार होते देख और उस से द्रवित होकर ही तो उन्होंने आत्म-चिन्तन में विन डाल कर उपदेशक का यह वाना पहना था। जहाँ कवीर की दयालुता के विस्तृत रूप का यह उदाहरण है, वहाँ उनकी व्यक्तिगत दयालुता का भी प्रबल प्रमाण उपस्थित है। कवीर ने लोई का साथ आजीवन न छोड़ा। वे जानते थे कि पति के वियोग में पत्नी को बड़ा विषम दुःख उठाना पड़ता है। उन की दयालुता एव सहृदयता ने पत्नी को निराश्रित छोड़ने की अनुमति न दी। इस विषय में हम तो कवीर की गोस्वामी तुलसीदास जी से कहीं अधिक सहृदय और दयालु पाते हैं। गोस्वामी जी तो अपनी पत्नी को 'खरिया खरी कपूर' की तरह भी साथ रखने को तैयार न हुए थे।

महात्मा कवीर में उदारशयता भी असीम थी। वे भात्र-जगत् के उस ऊँचे स्तर पर रहते थे, जिस तक सकीर्णता को पहुँच हो ही नहीं सकती थी (वहाँ 'काबा और काशी' 'वेद और कतेब'।

‘राम और रहीम’ ‘मन्दिर और मसीद’ तथा ‘हिन्दू और तुरक’ सब एक दिराइ देते हैं ।)

नम्रता सतों के प्रधान गुणों में से है । बिना दैन्य के भक्ति बनती भी नहीं चाहे वह सगुण राम की हो अथवा निर्गुण राम की । कबीर भी अपने राम के सम्मुख दैन्य दिखलाते समय तुलसी के समान ही ‘सब पतितन के नायक’ बन जाते हैं, उन्हें अपने समान कोई और पापी दीरता ही नहीं—

‘बुरा जो देखन मैं चला बुरा न देखा कोय ।

जो दिल खोगा अपना मुक्त से बुरा न कोय ॥’

प्रभु के सामने जाने में उन्हें बड़ा सकोच होता है । उन्हें अपनी हीनता का ध्यान जो है—

‘यार बुलावे भाव सों, मो पे गया न जाय ।

घन मैली पिउ ऊजला लाग न सकको पाय ॥’

उन्हें अपने इष्ट-देव पर पूर्ण विश्वास है । वही तो सदा उन की रखर रखता है । उसी के सहारे वे माया को ठुकरा सके हैं—

‘साधू गांठ न बाँधइ उदर समाता लेय ।

आगे पीछे हरि खड़े जब माँगैं तर देय ॥’

वे ‘हरि’ भक्त की केवल इस भ्रसार की आवश्यकताओं ही की पूर्ति की चिन्ता नहीं बल्कि पारलौकिक आवश्यकताओं का भी पूर्ण प्रयत्न करते हैं । कबीर का विश्वास भगवान् में इतना दृढ़ था कि मोक्ष पाने के लिए वे अन्य किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं समझते थे । इसीलिए उन्होंने ‘काश्या मर्यान्मुक्ति’ वाले सिद्धान्त को ठुकरा कर, अपने मोक्ष के लिए काशी का अहसान उठाना पसन्द न किया था ।

किन्तु कबीर का यह दैन्य केवल उसी परम पिता के दरबार

तक सीमित है। इस संसार के महाराजों अथवा ज्ञान-गर्वित व्यक्तियों को तो वे तुच्छ ही समझते हैं। यह भी साईं पर अत्यन्त विश्वास होने के कारण ही। वे जानते हैं कि—

‘जा को राखे साँदियाँ मार न सक्के कोय ।

बान न बाँका कर सके जो जग बैरी होय ॥’

मासारिक मामलों में जहाँ सतगुरु दीनता की पराकाष्ठा करत हैं, वहाँ व यह मानन को कदापि प्रस्तुत नहीं कि प्रभु की भक्ति में, साधना में भी वे किसी से कम हैं। (कबीर न अपनी वासनाओं की बलि चढाकर, जीवन्मृत बन कर, भक्ति की यह अमूल्य मणि पाई थी) उसका उन्हें उचित गर्व था। कहा जा सकता है कि यह गर्व अहंकार की मात्रा तक बढ़ गया था। साधना के मार्ग में व अपना समकक्ष किसी को न मानत थे। अपन ज्ञान के सामन सब का ज्ञान उन्हें थोथा दिखाई देता था। जिस शरीर-रूपी चादर को सुर-नर मुनि सभी ने ओढ़-ओढ़ कर मैला कर दिया, उसी का कबीर दास जी ने इतने समय और यत्न से प्रयोग किया कि अन्त में उसे ज्यो-की-त्यो विना एक धब्बे के वापस रख दिया। उन्हें अपने कारण गर्व न भी हो, पर उस जगत् पिता के कारण तो है ही जिस के पावन स्पर्श से वे स्वर्ण हो गए थे। उन्हें यह बोध हो गया था कि उन की साधना सफल हो गई है, उन की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और वे अमर बना दिए गए हैं—

‘मरते मरते जग मुझाँ औरस मुझाँ न कोय ।

दास कबीर अस मुझाँ बहुरि न मरना होय ॥’

हम देखते हैं कि कबीर का हृदय जहाँ दृढ़ता में हिमालय से होड करता है, वहाँ कोमलता में नवनीत के समान है, जहाँ वे

‘राम और रहीम’ ‘मन्दिर और मसीद’ तथा ‘हिन्दू और तुरक’ सब एक दिम्बाई देते हैं ।)

नम्रता सतों क प्रधान गुणो में से है । बिना दैन्य के भक्ति बनती भी नहीं चाहे वह सगुण राम की हो अथवा निर्गुण राम की । कबीर भी अपने राम के सम्मुख दैन्य दिखलाते समय तुलसी के समान ही ‘सब पतितन के नायक’ बन जाने हैं, उन्हें अपने समान कोई और पापी दीखता ही नहीं—

‘बुग जो देवन में चला बुरा न देखा कोय ।

जो दिल खोज आपना मुक्त से बुरा न कोय ॥’

प्रभु क सामने जान में उन्हें बड़ा सफ़ोच होता है । उन्हें अपनी हीनता का ध्यान जो है—

‘पार तुलावे भाव सो, मो पै गया न जाय ।

घन मैनी पिठ ऊजला लाग न सकको पाय ॥’

उन्हें अपने इष्ट-देव पर पूर्ण विश्वास है । वही तो सदा उन की रखर रखता है । उसी के सहार धे माया को ठुकरा सके हैं—

‘साधू गांठ न बाँधई उदर समाता लेय ।

आगे पीछे हरि बडे जन भाँगें तब देय ॥’

व ‘हरि’ भक्त की केवल इस ममार की आवश्यकताओं ही की पूर्ति की चिन्ता नहीं बल्कि पारलौकिक आवश्यकताओं का भी पूर्ण प्रबन्ध करत हैं । कबीर का विश्वास भगवान् में इतना दृढ़ था कि मोक्ष पान क लिए व अन्य किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं समझते थे । इसीलिए उन्होंने ‘कारया मरणा-न्मुक्ति’ वाले सिद्धान्त को ठुकरा कर, अपने मोक्ष के लिए कारी का अहसान उठाना पसन्द न किया था ।

किन्तु कबीर का यह दैन्य केवल उसी परम पिता के दरवार

तक सीमित है। इस संसार के महाराजों अथवा ज्ञान-गर्वित व्यक्तियों को तो वे तुच्छ ही समझते हैं। यह भी साईं पर अत्यन्त विश्वास होने के कारण ही। वे जानते हैं कि—

‘जा को राखे साईयाँ मार न सक्के कोय ।

मान न याँका कर सके जो जग बैरी होय ॥’

सासारिक मामलों में जहाँ सतगुरु दीनता की पराकाष्ठा करत हैं, वहाँ वे यह मानने को कदापि प्रस्तुत नहीं कि प्रभु की भक्ति में, साधना में भी वे किसी से कम हैं। कबीर ने अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाकर, जीवन्मृत बन कर, भक्ति की यह अमूल्य मणि पाई थी। उसका उन्हें उचित गर्व था। कहा जा सकता है कि यह गर्व अहंकार की मात्रा तक बढ़ गया था। साधना के मार्ग में वे अपना समकक्ष किसी को न मानते थे। अपने ज्ञान के सामने सब का ज्ञान उन्हें थोथा दिखाई देता था। जिस शरीर-रूपी चादर को मुर-नर गुनि सभी ने ओढ़-ओढ़ कर मैला कर दिया, उसी का कबीर दास जी ने इतने समय और यत्न से प्रयोग किया कि अन्त में उसे ज्यों-की-त्यों बिना एक धब्बे के वापस रख दिया। उन्हें अपने कारण गर्व न भी हो, पर उस जगत् पिता के कारण तो है ही जिस के पावन स्पर्श से वे स्वर्ण हो गए थे। उन्हें यह बोध हो गया था कि उन की साधना सफल हो गई है, उन की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और वे अमर बना दिए गए हैं—

‘मरते मरते जग मुअ्राँ औरस मुअ्राँ न कोय ।

दास कबीर अस मुअ्राँ बहुरि न मरना होय ॥’

हम देखते हैं कि कबीर का हृदय जहाँ दृढ़ता में हिमालय से होड़ करता है, वहाँ कोमलता में नवनीत के समान है, जहाँ वे

महारमा कर्मर

संसाररक मामलों में अपने समान कोई बुरा नहीं पाते, वहाँ साधना में अपने आगे किसी को नहीं देखना चाहते । महान् व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता ही है—

‘वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तरणा चेतीसि कोनु निशातुमहंसि ॥’ ✓

कवीर के राम

कवीर रामानन्द स्वामी के शिष्य थे। उन्होंने दृष्टि राम-मंत्र ग्रहण किया था। स्वामी जी दुष्ट-दलन दण्डि-माकार राम की भक्ति का प्रचार करते थे। कवीर की रचनाओं में भी अवतार-वाद का समर्थन कहीं कहीं मिलता है। ज्ञान योग है कि आरम्भ में महात्मा कवीर का भी अवतार-वाद पर विश्वास था, और उन के राम भी वही स्वामी रामानन्द के शिष्य राम थे। तुतासीदास आदि अवतारवादी महात्माओं के अनुसार कवीर भी मानव-रूप धारण कर, लीला का विस्तार करते-करते भगवान की प्रार्थना करते हैं—

‘दर माँ ते ठाढ़े दरवार।

तुम्हें बिना सुरति करै को मेरी दरसन दीये
 तुम धा धनी उदार तियागी सवनन मुनिदान
 मांगो काहि रक मय देवो तुम ही ते मेरे
 जयदेव नामा विप्र मुदामा तिनपै
 कहे कवीर तुम समरप दाता पार
 उन के भगवान भी आरम्भ में थे
 ये। जिन्होंने ने कौरव-पति से कहा था—

‘राजन कौन तुम्हारे आवे।

ऐसो भाव विदुर को देखयो वह
 हस्ती देव मरम ते भूला
 तुमरो दुष विदुर को पानी

खीर समान साग में पाया गुन गावत रैन विहानी ।

कबीर के ठाकुर आन द विनोदी जाति न काहू की मानी ॥'

कबीर के जीवन-वृत्त में हम न अनुमान किया था कि सभस्त कबीर को राम-प्रेम के कारण बाल्य-काल में बहुत कष्ट उठाने पड़े होंगे । ऐसी दशा में यह प्राकृतिक है कि उन्हें उन दुष्ट-दलन भगवान् ने पर्याप्त सबल प्रदान किया हो, जो भक्तों के दुःख दूर करने के लिए पवि-पियाद ही भाग दते हैं तथा भक्त की लाज रगन के लिए गम्भ फाड कर प्रकट हो जाते हैं । ऐसे अवसरों पर भक्त को भगवान् का यही स्वरूप सहारा पहुँचाता है । निम्न लिखित पद्य पढ़न में ज्ञात होता है मानो बालक कबीर की आत्मा ही प्रह्लाद के मुख से बोल रही है—

महिं छाड़ी रे बाबा राम नाम ।

मोहि और पठन स कौन काम ॥ टेक ॥

प्रह्लाद पधारे पढ़न साल ।

सग सखा लोयें बहुत बाल ॥

मोहि कहा पढ़ावै आल जाल ।

मेरी पाटी पै लिख दे भी गोपाल ॥

तब हरनाकस को कह्यो जाय ।

प्रह्लाद बधायौ बेग आय ॥

तू राम कहन की छाँड बानि ।

बेगि छुड़ाऊं मेरो कह्यो मानि ॥

मोहि कहा बरावै बार बार ।

जिनि अल यल गिरि को कियो प्रहार ॥

बाधि मारि, भावै देह जारि ।

जे हू राम छाड़ी तौ मेरे गुरुहि गारि ॥

तब काटि खड़ग कोप्यो रिखाई ।
 तोहि राखन हारौ मोहि मतारै ॥
 खभा तैं प्रगटौ गिलारि ।
 हरनारुष मारयो नए बिदारि ॥
 महापुरुष देवाधि देव ।
 नरसिंह प्रगट कियौ भगति मेव ॥
 कहे कबीर कोइ लहे न पार ।
 प्रह्लाद उचारयो अनेक बार ॥'

जिसने प्रह्लाद की रक्षा की थी उसने कबीर के विश्वास को भी उन विषम परिस्थितियों में सुरक्षित रखा होगा ।

कबीर की रचना में भगवान् के 'हरि' 'गोविन्द' 'नारायण' 'शारंगपाणि' आदि अवतार वाद के समर्थक नाम प्रचुर रूप में आए हैं ।

✓ किन्तु क्रमशः ज्ञान-वृद्धि के साथ कबीर को यह बोध हुआ कि यह अवतार-धारी राम तो भ्रम में डालने वाला है । उन्होंने देखा कि दाशरथि राम को लोगों ने बड़ा सजुचित बना दिया है । उसके दरबार में निम्न जातियों के लोगों का प्रवेश नहीं तथा एक ही मिट्टी पानी के बने और एक ही प्रभु की सतान मुसलमानों की भी गुब्जाइश नहीं । वह मन्दिर के सजुचित दायरे में प्रस्तर-प्रतिमा बन पुजारियों की पेट-पूजा का साधन बन गया है । अतः उनका अवतार-वाद पर से विश्वास कम होना आरम्भ हुआ । उनके राम स्वामी रामानन्द के राम से भिन्न हो गए । 'राम' शब्द निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक बन गया । कबीर ने कहा—

'दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना,

राम नाम कर मरम है आना ॥'

महामा कबीर

उन्हें साकार राम तथ्य हीन एवं माया तथा भ्रम से पूर्ण दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा—

‘मतो आवै जाय सो माया।’

जिस नृसिंहावतार का भावपूर्ण वर्णन ऊपर किया गया है उसी के विषय में कबीर ने कहा—

‘वे कर्त्ता न बराह कहावै,
परणि धरे नहि भरा।’

ई सब काम साहब कै नाही
भूट कहे सारा।’

खंभ फारि जो बाहर होई,
ताहि पडिज सब कोई।’

हिरनाकुस नरय उदर विदारै,
सो नहि करता होई।’

‘राम’ क नाम स जो वस्तु अथ कबीरदास जी ने वितरित करनी आरम्भ की यह रामानन्द के राम से विलकुल मेल-न खाती थी। ‘राम’ शब्द रायगारि का वाचक न हो कर अथ—

‘निरगुन निराकार के पार परब्रह्म है,

राम को नाम रकार जानी।’

का बोधक हो गया। उन्होंने यह पुराना राम’ शब्द छोड़ा तो नहीं, किन्तु उसकी निराकार परिभाषा करदी तथा साम ही ‘समर्थ’ कर्त्ता ‘निरञ्जर’ ‘रसम’ ‘साहब’ आदि अन्य निर्गुण मत-समयक नामों का भी प्रचार किया।

साकार राम से निराकार की ओर आने में कबीर का अहैत-माद की ओर आकर्षित होना कार्य्य कर रहा था। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था। कबीरदास जी ऐसी गति-पद्धति चलाना

चाहते थे, जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ग्राह्य हो और साथ ही शासक जाति के विरोध का विषय न बने । अपनी धार्मिक कट्टरता एवं राजनीतिक शक्ति के कारण मुसलमान हिंदू सिद्धांतों को अंगीकार न कर सकत थे और अपनी विशालता एवं प्राचीन गौरव के कारण हिंदू मुहम्मद साहब को ईश्वर का पुत्र न मान सकते थे (अतः कबीर ने राम और रहीम दोनों को मन्दिर और मसजिद के मगडालू प्राणियों के बाहर घसोट कर घट घट व्यापी निराकार ब्रह्म में स्थापित करने का प्रयत्न किया) । कबीर दास जी का यह ईश्वर न तो केवल मुसलमानों पर ही रहम करने वाला तथा काफिर हिन्दुओं को दोषपूर्ण की आग में भूनने वाला रहा और न केवल हिन्दुओं का ही उद्धार करने वाला एवं यवनों का सहार करने वाला । उसकी करुणा वृष्टि समान रूप से उभय-धर्मावलम्बियों पर हुई । ✓

परन्तु कबीर अपने इस निराकार ब्रह्म का कोई निश्चित रूप निर्धारित न कर सके । यह उनका उद्देश्य भी न था । उनका उद्देश्य तो आडम्बर रहित एवं दोनों दीनों को समान रूप से मान्य ब्रह्म का निरूपण करना था । सर्ववाद, एकेश्वरवाद अथवा बहुवाद आदि की चारीकियों पर सम्भ्रत उन्होंने कभी विचार नहीं किया और न यह उनका उद्देश्य सिद्धि के लिए अभीष्ट ही था । अतएव उनका निगुण ब्रह्म इन तीनों ही वादों की परिभाषा में आ सकता है, परन्तु वे अपने उद्देश्य में सफल हुए । अर्थात् वे एक ऐसे ब्रह्म का निरूपण कर सके जो दोनों धर्मवालों को सरलता से ग्राह्य होसके । यही कारण है कि कबीर अपने राम के विषय में कह सके—

‘कहे कबीर एक राम जपहु रे,

हिंदू तुरक न कोई ।’

इसी कारण राम से भी अधिक राम नाम की महिमा हो गई। जब राम का रूप पूरी तरह समझ में न आवे तो मायावासियों को नाम का ही अध्ययन लेना उचित है। ऐसी दशा में ब्रह्म और जोष के बीच कवल नाम का साक्षी रूप रह गया। उससे से रूप का पूर्ण दृष्टिकार हो गया।

ज्ञान दाता है कि कबीरदास जी को यह सगुण-निर्गुण का भगवा भी अधिक रुचिकर न हुआ। हमसे भी उन्हें सङ्कुचितता और आहम्बर की घु आई, अतः उन्होंने कहा—

‘धरगुन निरगुन ते परे

तहाँ हमारा ध्यान।’

महात्मा कबीरदास जी न किसी धर्म के शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन नहीं किया था। उनका तात्त्विक ज्ञान केवल सुना-सुनाया और उथला था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें तब मिलता है जब हम कबीर द्वारा निरूपित ब्रह्म के स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं। कबीर के ईश्वर में जो अस्थिरता एवं विभिन्नता दिखलाई देती है उसके कारण स्पष्ट है। रामानन्द जी के शिष्यत्व के फलस्वरूप उन्होंने सगुण राम एवं अवतारवाद का समर्थन किया। ज्यों ज्यों उनका सत्संग और ज्ञान बढ़ता गया उनकी आस्था इस स्थूल राम पर से कम होती गई और वे निराकार राम की ओर झुकते गए और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरम्भ किया। परन्तु यहाँ उन्हें परिस्थितियों ने विवश किया। शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित वेदान्त के ब्रह्मवाद के समर्थक होते हुए भी राम-रहीम को एक म ठालने के विचार से उन्होंने ब्रह्मवाद को पैगम्बरी एकेश्वर-वाद की ओर घसीटा। अन्त को वे शुद्ध एकेश्वर-वाद अथवा ब्रह्म-वाद पर भी स्थिर न

रह सके । निम्बकाचार्य और सूफोमत की माधुर्य भक्ति का समर्थन करने के कारण उनके निर्गुण ब्रह्म में गुणों का आरोप हो गया । किन्तु यदि कबीर की गौण अस्थिरता तथा आध्यात्मिक विकास की पहली श्रेणियों पर विचार न किया जाय और उनके प्रौढ़ एवं प्रवान सिद्धान्तों पर ही ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट दिरगाई देगा कि उन्होंने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म का ही निरूपण किया है । ✓

माया, जीव और मोक्ष

कबीर सारत हिन्दू थे। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन एवं माया, जीव और मोक्ष के सम्बन्ध का निरूपण उन्होंने हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुकूल ही किया है। सुफीमत अथवा इस्लाम मतों में माया के लिए स्थान ही नहीं है। हिंदू धर्म सिद्धांत के अनुसार ही मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जीव के लिए माया के आवरण का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। मायावाद हिंदू धर्म की विशेषता है।

संसारोत्पत्ति का वर्णन करते हुए कबीर दाम जी ने बतलाया है कि इस जगत् की उत्पत्ति ही माया से हुई है। सृष्टि का आरम्भ में एक निर्विकार समर्थ आत्मा थी। उसने संसारोत्पत्ति की इच्छा की। संसारोत्पत्ति की इच्छा से उसने सात श्रुतियों की रचना की। पुन इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ। इच्छा के पश्चात् पांच ब्रह्मा हुए। इन ब्रह्माओं को सृष्टि की रचना और रक्षा का कार्य दिया गया, किन्तु वे सफलता न प्राप्त कर सके। तब उस समर्थ आत्मा ने अक्षर नामक ब्रह्मा पर कृपा की। जब अक्षर निद्रा से उठा तो उसने जल पर एक अण्डा तैरता हुआ देखा। उसकी दृष्टि के प्रभाव से वह अण्डा फूट गया और उससे 'निरंजन' निकला। यह निरंजन भी अपेक्षित सृष्टि रचना में सफल न हो सका, अतः इमने एक स्त्री पाने की इच्छा प्रकट की। परिणाम स्वरूप उस समर्थ आत्मा ने एक स्त्री की सृष्टि की। उस स्त्री से निरंजन ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन

माया, लीव और मोक्ष

पुत्र उत्पन्न किए। इसके पश्चात् निरजन अन्तर्य हो गया। इस स्त्री का ही नाम माया है। वह अपने पुत्र ब्रह्मा पर ही आसक्त हो गई। ब्रह्मा ने उससे पूछा—

✓ 'के तौर पुरुष काकर तू नारी'

इसका उत्तर कबीर दास जी ने माया से इस प्रकार दिलाया है—

'तुम हम, हम तुम और न कोइ

तू मोर पुरुष हमें तोर जोइ।'

माया का कबीर ने घोर विरोध किया। 'हरि बिच अन्तरा' डालने वाली माया के प्रति घृणा उत्पन्न कराने के लिए ही महात्मा कबीर ने उसकी उत्पत्ति के माथ यह घृणित प्रश्नोत्तर जोड़ दिया है।

इस प्रकार उत्पन्न होकर और आरम्भ में अपने पुत्र पर ही आसक्त हो कर इम विषम माया ने ससार में अपना प्रपंच फैलाना आरम्भ कर लिया। उसका प्रभाव बड़ा व्यापक और भयंकर हुआ। उसके प्रभाव से—

'मुर नर नुनि जोगी जती

कोई उचा न पाया।

नौन तेन ढूँटे नहीं

कन्चै धरि खाया ॥'

ससारियों को तो चर्चा ही क्या, उनके प्रभाव से देवलीक भी न बच सका—

'एकै नारी जाल पसारा,

जगमें भया अन्देशा।

खोजत काहू पार न पाया,

ब्रह्मा विष्णु महेशा ॥'

माया, जीव और मोक्ष

कवीर सारत हिन्दू थे। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन एवं गाया, जीव और मोक्ष के सम्बन्ध का निरूपण उन्होंने हिन्दू-धर्म शास्त्रों के अनुकूल ही किया है। सुक्रीमत अथवा इस्लाम में तो माया के लिए स्थान ही नहीं है। हिन्दू धर्म-सिद्धांत के अनुसार ही मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जीव के लिए माया के आवरण का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। मायावाद हिन्दू धर्म की विशेषता है।

संसारोत्पत्ति का वर्णन करते हुए कवीर दाम जी ने बतलाया है कि इस जगत् की उत्पत्ति ही माया से हुई है। सृष्टि के आरम्भ में एक निर्यिकार समर्थ आत्मा थी। उसने संसारोत्पत्ति की इच्छा की। संसारोत्पत्ति की इच्छा से उसने सात अतियों की रचना की। पुन इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ। इच्छा के पश्चात् पांच ब्रह्मा हुए। इन ब्रह्माओं को सृष्टि की रचना और रक्षा का कार्य दिया गया, किन्तु वे नफलता न प्राप्त कर सके। तब उस समर्थ आत्मा ने अक्षर नामक ब्रह्मा पर कृपा की। जब अक्षर निद्रा से उठा तो उसने जल पर एक अण्डा तैरता हुआ देखा। उसकी दृष्टि के प्रभाव से वह अण्डा फूट गया और उससे 'निरञ्जन' निकला। यह निरञ्जन भी अकेले सृष्टि रचना में सफल न हो सका, अतः इसने एक स्त्री पाने की इच्छा प्रकट की। परिणाम स्वरूप उस समर्थ आत्मा ने एक स्त्री की सृष्टि की। उस स्त्री से निरञ्जन ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन

माया, जीव और मोक्ष

पुत्र उत्पन्न किए। इसके पश्चात् निरजन अदृश्य हो गया। इस स्त्री का ही नाम माया है। वह अपने पुत्र ब्रह्मा पर ही आसक्त हो गई। ब्रह्मा ने उससे पूछा—

✓ 'के तोर पुरुष काकर तू नारी'

इसका उत्तर कवीर दास जी ने माया से इस प्रकार दिलाया है—

'तुम हम, हम तुम और न कोई

तू मोर पुरुष हमें तोर जोड़।'

माया का कवीर ने घोर विरोध किया। 'हरि विच अन्तरा' डालने वाली माया के प्रति घृणा उत्पन्न कराने के लिए ही महात्मा कवीर ने उसकी उत्पत्ति के माथ यह घृणित प्रश्नोत्तर जोड़ दिया है।

इस प्रकार उत्पन्न होकर और आरम्भ में अपने पुत्र पर ही आसक्त हो कर इस विषम माया ने ससार में अपना प्रपञ्च फैलाना आरम्भ कर दिया। उसका प्रभाव बड़ा व्यापक और भयंकर हुआ। उसके प्रभाव से—

'सुर नर मुनि जोगी जती

कोई रचन न पाया।

नौन तेन हूँदे नहीं

कच्चै धरि खाया ॥'

ससारियों को तो चर्चा ही क्या, उसके प्रभाव से देवलोक भी न बच सका—

'एकै नारी जाल पसारा,

जगमें भया अदेशा।

खोजत काहू पार न पाया,

ब्रह्मा विष्णु महेशा ॥'

महात्मा कबीर

इसके प्रभाव से योगी, यती, पण्डित, मौलवी, कादी आदि कोई भी न बच सका। सभी माया के मोहन-मन्त्र से मुग्न हो कर मतवाले घन रहे हैं—

‘सब ही मदमाते कोई न जाग ।
संगहि चोर घर मूखन लाग ॥
योगी मदमाते योग ध्यान ।
पण्डित मदमाते पढ़ि पुरान ॥
तपशी मदमाते तप के भेव ।
स यात्री मदमाते करि हमश ॥
मौलान मदमाते पढ़ि मोक्ष ।
कापी मद माते के निषाफ ॥
संसार मत्थौ माया के धार ।
राजा मद माते करि इकार ॥’

इस माया के दो प्रतीक हैं, कनक और कामिनी। इन्हीं दो रूपों से माया संसार में अपना दुःख प्रपच फैलाती है। यही कामिनी और कनक आत्मा का परमात्मा से सयोग नहीं होने देते, उनके बीच दुर्गम घाटी का काम करते हैं—

‘बलो बलो सब कोई कहे, पहुचा बिरसा कोय ।
एक कनक एक कामिनी, दुरगम घाटो दोष ॥’

यही कारण है कि कबीर ने माया के साथ-साथ कामिनी और कांचन को भी जी भरकर कोसा है। इन्हीं दोनों के पीछे पड़ने पर जीय माया की विषम ज्वाला से दग्ध होता है—

‘माया के मक लग जरै, कनक कामिनी लागि ।
कह कबीर कस याचि है, रुई लपेटी लागि ॥’

और इन दोनों में भी कामिनो को तो वे बहुत ही बड़ा विकार कहते हैं। वे कहते हैं—

‘नारि नसायै तीन गुण जो नग पासे होय ।

भक्ति मुक्ति निज ध्यान में पैठ सकै नहिं कोय ॥’

और नारी सग को तो वे बहुत ही भयंकर बतलाते हैं—

‘नारी की क्रांति परें श्रेया होत भुजग । ✓ १५ ✓

कजिरा तिन की कौन गति नित नारी का मग ॥’

कबीर को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो नारी-जाति मातृत्व का गौरव पूर्ण पद सुशोभित करती है, वही प्रमदा-रूप धारण कर मनुष्य को माया के जाल में फँसाने में भी सहायक होती है। इस सत्य का वर्णन कबीरदास जी अपने अष्टौ ढग से करते हैं—

‘नागिन ने पैदा किया, नागिन धरि खाया ।’ ✓

इस कनक और कामिनी के चिन्तन से ही मनुष्य की विवेक-बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विना विवेक के मनुष्य सद्मार्ग से पतित हो जाता है—

‘बिन विवेक भटकत फिरै ।’

इस प्रकार सद्मार्ग से भटक कर जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का शिकार बनता है। उसके हृदय में आशा, वृष्णा, कपट, परनिन्दा आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। यह सब माया का परिवार है। इस प्रकार पूर्ण रूप से माया-पंक्त में फँस कर जीव भक्ति और ज्ञान के मार्ग से विमुख हो कर, विनाशोन्मुख होता है।

कबीर दास जी का मत है कि जिस प्रकार जल से भरे हुए अनेक घटों में एक ही सूर्य के भिन्न भिन्न प्रतिबिम्ब दिखाई

महाराजा कबीर

इसके प्रभाव से योगी, यती, पण्डित, मौलवी, काजी आदि कोई भी न बच सका। सभी माया के मोहन-मन्त्र से मुग्य हो कर मतवाले बन रहे हैं—

‘सब ही मदमाते कोई न जाग ।
संगहि चोर घर नूसन लाग ॥
योगी मदमाते योग ध्यान ।
पण्डित मदमाते पढ़ि पुरान ॥
तरवी मदमाते तप के भेर ।
सयासी मदमाते करि इमेर ॥
मौलान मदमाते पढ़ि मोठार ।
काजी मद माते के निवाफ ॥
सहार मत्थौ माया के धार ।
राजा मद माते करि हुकार ॥’

इस माया के दो प्रतीक हैं, कनक और कामिनी। इन्हीं रूपों से माया संसार में अपना दुःख प्रपंच फैलाती है। यह कामिनी और कनक आत्मा का परमात्मा से सयोग नहीं होने देते, उनके बीच दुःख घाटी का काम करते हैं—

‘बनो बनो सब कोई कहे, पटुना बिरसा फोय ।
एक कनक एक कामिनी, दुःख घाटी होय ॥’

यही कारण है कि कबीर ने माया के साथ-साथ कामिनी और कंचन को भी जी भरकर फोसा है। इन्हीं दोनों के पीछे पड़ने पर जीव माया की विषम बवाला से दग्ध होता है—

‘माया के मरु जग जरै, कनक कामिनी लागि ।
बह कबीर कस बाचि है, रुई लपेटी आगि ॥’

और इन दोनों में भी कामिनी को तो वे बहुत ही बड़ा विकार कहते हैं। वे कहते हैं—

‘नारि नभावे तीन गुण जो नर पासै होय।

भक्ति मुक्ति निज ध्यान में पैठ सबै नहिं कोय ॥’

और नारी-सग को तो वे बहुत ही भयंकर बतलाते हैं—

‘नारी की काँड़ परं श्रंथा होत भुजग। ✓ १५ ५ ५

कबिरा तिन की कौन गति नित नारी का मग ॥’

कबीर को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो नारी-जाति मातृत्व का गौरव पूर्ण पद सुशोभित करती है, वही प्रमदा-रूप धारण कर मनुष्य को माया के जाल में फँसाने में भी सहायक होती है। इस सत्य का वर्णन कबीरदास जी अपने अनूठे ढंग से करते हैं—

‘नागिन ने पैदा किया, नागिन धरि खाया ।’ ✓

इस कनक और कामिनी के चिन्तन से ही मनुष्य की विवेक-बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और त्रिना विवेक के मनुष्य सद्मार्ग से पतित हो जाता है—

‘त्रिन विवेक भटकत फिरै ।’

इस प्रकार सद्मार्ग से भटक कर जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का शिकार बनता है। उसके हृदय में आशा, लुब्धा, कपट, परनिन्दा आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। यह सब माया का परिवार है। इस प्रकार पूर्ण रूप से माया-यंत्र में फँस कर जीव भक्ति और ज्ञान के मार्ग से विमुक्त हो कर, विनाशोन्मुख होता है।

कबीर दास जी का मत है कि जिस प्रकार जल से भरे हुए अनेक घटों में एक ही सूर्य के भिन्न भिन्न प्रतिबिम्ब दिखाई

महात्मा कबीर

देते हैं, उसी प्रकार एक ही पर-ब्रह्म परमात्मा की ज्योति का प्रकाश प्रत्येक जीवधारी में है। प्रत्येक आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। कबीर साहब ने लिखा है—

‘सब घट व्यापक हो रहा सोई आप अलेख।’
अब प्रश्न यह है कि जब प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति का प्रकाश है, प्रत्येक आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तब क्या कारण है कि इस ईश्वर-अंश जीव को परमात्मा के वियोग में संसार के भ्रम जाल में फँस कर, भटकना पड़ता है। घर के भीतर ही यह आँख मिचौनी कैसी? जब यह सत्य है कि—

✓ ‘जा कारण जग झुटिया सो तो घट ही माहिं।’
तब क्या कारण है कि उससे साक्षात्कार नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर कबीर साहब यह देते हैं कि—

✓ ‘परदा दीया मरम का तार्ते समै नाहिं।’
यह ‘भरम’—यह ‘माया’ ही जीव और हरि के अनन्त-संयोग में बाधा डालती है। यदि इस माया के आवरण को फाड़ दिया जाय तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ही न रह जाय।

किन्तु माया का यह प्रपञ्च नष्ट कैसे हो? आवागमन के खड़े से छुटकारा पाकर जीवात्मा का परमात्मा से अनन्त संयोग कैसे सिद्ध हो? दूसरे शब्दों में, जीव को मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो?

महात्मा कबीर दास जी का मत है कि मृत्यु के परचार पाने का प्रयत्न भ्रम्यकर नहीं है। उचित तो यह है कि जीवन में मुक्त होने का प्रयत्न किया जाय। मनुष्य को

इसी जीवन में अपनी आत्मा को सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाना चाहिए। कबीर के शब्दों में उसे 'मरजीया' अर्थात् 'जीवन्मृत' बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः उन्होंने इसी जीवन में इन्द्रियों को पूर्णतः अपने घश में करके माया के जजाल से निकलने की रीति बतलाई है।

माया का प्रभाव मन पर पड़ता है। मन ही माया के अस्त्र काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि का लक्ष्य बनता है—

'मन पांचों क बस परा, मन के बस नहिं पांच'

और इसी कारण जीव व्यथित रहता है—

जित देखू तित दौ लगी, जित देखू तित आंच ।

मन की प्रकृति ही विधाता ने ऐसी बनाई है कि उसे नरा स्वतन्त्रता मिली नहीं कि वह माया पर आसक्त हुआ—

'मनुआँ तो पछी भया उड़ि के चला अकास ।

ऊपर ही ते गिरि पडा या माया के पाव ॥'

अतः यह आवश्यक है कि मन पर कठोर अनुशासन रखा जाय। परन्तु यह कार्य बड़ा कठिन है सरल नहीं है, क्योंकि—

'सन्तो यह मन है बड़ा जालिम ।

जाको मन सो काम परयो है तित हीं हैहे मालुम ।'

इस दुष्तर कार्य-साधन का कबीर दास जी यह उपाय बतलाते हैं कि साधक सर्व प्रथम तो सद्गुरु की शरण में जाय। सद्गुरु और उनके गुरुमंत्र का प्रभाव ही ऐसा है कि जिस पर गुरु देव की कृपा होती है उस पर माया-नागिन का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु मंत्र से वह नागिन भस्म हो जाती है—

✓ 'नागिन हरपै सत पै उहवाँ नहिं आवै ।

✓ कह कबीर गुरु मंत्र से आवै जरि जावै ॥'

तत्पश्चात् मन रूपी कुजर को भक्ति रूपी जजीर से फम कर जकड़ दे—

'मन कुजर महंमंत था, फिरता गहर गभीर ।

दुहरी तिहरी चौहरा पड़ गई प्रेम जजीर ॥'

इस प्रकार शासित हो जाने के पश्चात् मन में बड़ा पावक परिचर्चन होता है—

'पहले यह मन काग था धरता जीवन घात ।

अब तो मन हसा भया चुगि चुगि मोती रात ॥'

इस प्रकार यह मन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकारों से हट कर शील, क्षमा, दया, संताप, धैर्य, उदारता, दानता, सत्य आदि सत-सुलभ लक्षणों से पूर्ण हो जायगा और ज्ञान चक्र खुल जायेंगे। ज्ञान-चक्र खुलते ही मनुष्य माया के जाल से मुक्त हो जायगा। कथोर न भक्ति को ज्ञान-लाम करने की सुलभ सीढ़ी माना है, क्योंकि वे ज्ञान-मार्गी थे। गास्वामी तुलसीदास जी न भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा सुलभ और सरल बतलाया और माया एवं भक्ति दोनों को नारी बतला कर यह बतलाया है कि 'नारि न मोह नारि के रूपा'। अतः भक्तों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु, कथोरदास जी यद्यपि भक्ति की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं, परन्तु वे माया रूपी टट्टी को ज्ञान की आँधी से उड़ना ही बतलाते हैं। कथोरदास जी लिखते हैं—

सतो भाइ आई ज्ञान की आँधी रे ।

भ्रम की टाटी सपै टडानी माया रहै न रहीं ॥ टेक ॥

हित चत का है धूनी गिरानी, मोह बलीहा तूटा ।

धितना छाँटि परा घर ऊपरि, कुहुधि का भाँडा फूटा ॥'

आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरी जन भीनां ।

कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम पीनां ॥

✓ ज्ञान की आंधी से भ्रम की टट्टी टूट गई, माया का पर्दा फट गया, वृष्णा का छप्पर गिर पड़ा और कुनुद्धि का भण्डा फूट गया ।

कबीर दास जी का मत है कि इस प्रकार ज्ञान-चक्र गुल जाने पर गुरुदेव की कृपा से, मनुष्य माया के जाल से मुक्त हो जाता है—

‘माया दीपक नर पतग भ्रमि भ्रमि मांहि परत ।

कोइ एक गुरु ज्ञान ते उररे साधू सत ॥’

इस प्रकार गुरु की कृपा से भक्ति द्वारा मन का मार्जन होता है तथा ज्ञान लाभ करने के पश्चात् मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । सांसारिक विकारों की ओर से इस जीवन में ही मृत होकर जीव देश काल से परे होकर सिद्धावस्था की प्राप्ति करता है और अतः को उसका ब्रह्म से साक्षात्कार होता है—

‘मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक ।

मूठी लाया ज्ञान की जामें वस्तु अनेक ॥

डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाय अकास ।

गगन मडल मे घर किया हीरा पाया दास ॥’

भक्ति-पद्धति

स्वामी रामानन्द के शिष्यत्व अथवा अन्य किसी कारण से कबीर का कभी अवतारवाद पर विश्वास भले ही रहा हो, पर यह निश्चित है कि मूर्ति पूजा की उपयोगिता उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। भक्ति की महिमा का बहुत अधिक वर्णन करते हुए भी वे मूर्ति-पूजा के सदा कट्टर विरोधी रहे। उसे तो वे स्वार्थी पुजारियों की पेट पूजा का साधन बतलाते हैं—

✓ 'लाइ लार लारकी पूजा चढे अपार ।
पूजि पुजारी ले चलाद मूरत मुत छार ॥'

इस पत्थर पूजन को तो वे सदा पागलपन ही समझते रहे, भगवान् से मिलने का साधन नहीं—

'पत्थर पूजें हरि भिनें, तो मैं पूजू पहार ।'

कबीर दास जी मस्जिद में नमाज पढ़ना भी लाभदायक नहीं समझते। वे कहते हैं कि इस प्रकार मस्जिद में बांग देना स क्या लाभ ? क्या भगवान् धरते हैं, जो गला फाड़-फाड़ कर उन्हें अपनी भक्ति की सूचना देना आवश्यक है। वे लिखते हैं—

'काँकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई चुनाय ।

२/१० ता चढ़ि मुल्ता बांग दे क्या उहरा हुआ खुदाय ॥'

वास्तव में कबीर दास जी ऐसी भक्ति-पद्धति के विरोध थे, जिसमें प्रदर्शन का थोड़ा सा भी अंश हो। वे व्यक्तिगत साधना के समर्थक थे। प्रधानतः ज्ञान मार्गी होने के कारण वे अकेले में बैठकर हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन करने का उपदेश देते हैं। ॥)

कबीर दास जी कहते हैं कि निश्चय ही भक्ति, मुक्ति का साधन है—

'कह कबीर सखा नहीं भगत मुकुति गति पाइ रे ।'

परन्तु यह भक्ति अध-भक्ति न होनी चाहिए, यरन ज्ञान युक्त होनी चाहिए—

'ज्ञान संपूरन ना मया हिरदा नाहिं जुहाय ।

देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराय ॥'

केवल भक्त का वेप धारण कर लेने से ही भक्ति नहीं होती, और न इससे चाङ्गित परिणाम ही निकलता है । वेप और भक्ति में तो पृथ्वी और आकाश के समान अन्तर है—

'भगति भेस बहु अतरग, जैसे घरति अकात ।' ✓

इस भक्ति-मार्ग में सम्पूर्ण आत्मत्याग की आवश्यकता है । कच्चे जी के व्यक्तियों को इस ओर न आना चाहिए—

'शेष उतारै मुइ धरै तापर राखे पांव ।

दाम कबीर यों कहै ऐमा होय तो आव ॥'

साथ ही यह भक्ति नितान्त निष्काम होनी चाहिए । कारण यह है—

'जब लग भक्ति सकाम है तब लग निस्काम सेय ।

कह कबीर यह कथों मिलै नि कामी निज देव ॥'

भक्त तो केवल भगवान् की भक्ति करते रहने का अधिकार चाहता है, उसे स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती । कबीर दास जी भगवान् के सामीप्य को ही भक्ति का अन्तिम लक्ष्य नहीं मानते, वे सायुज्य को प्राप्त करने में ही अपनी ज्ञान-प्रधान भक्ति की सफलता बतलाते हैं । अतः उन की नष्टि में तो स्वर्ग का मूल्य और भी नगण्य है । वैकुण्ठ प्राप्त करने की आशा

महात्मा कबीर

जय तक मन में रहेगी, तब तक कभी सच्ची भक्ति हो ही
सकती। वैकुण्ठ के विषय में कबीर दास जी लिखते हैं—

‘चलन चलन सब कोऊ कहत है,
ना जानौ वैकुण्ठ कहाँ है।

जोगन एक प्रमिति नहि जानै,
बातन हरि वैकुण्ठ बखानै ॥

जब लग है वैकुण्ठ की आशा,
तब लग नहि हरि चरन निवासा ॥’

उन के मत में विहिरत अथवा स्वर्ग माया का प्रपंच ही
है। इसके पाने के इच्छुक हमकी कामना इसीलिए करते
हैं कि इस में इन्द्रियों की वासनाओं को पूति प्रचुर रूप में
होगी (अतः सच्चे भक्त का लक्ष्य विहिरत अथवा स्वर्ग नहीं
वरन् भक्ति-रस द्वारा अपनी वासनाओं का माजन एवं परमात्मा
से अपना एकीकरण होना चाहिए।)

3 | भक्त-प्रवर गोस्वामी जी ने भक्ति-रस में सरायोर हो कर
अपने हृष्ट देव को सम्बोधन कर के लिखा है—

‘मोहि तोहि नात अनेक’ मानिये जो भावै।
ज्यो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावै ॥’

कबीर दास जी भी भक्ति के आयेग में अपने राम से
अपने अनेक नाते स्थापित कर लेते हैं। कहीं तो वे कहते हैं—

‘अब मोहि लैचल ‘नण्ड के बीर’ अपने देसा।
इन पाँचिन मिलि लुटी हूँ, तुसग आदि भदेसा ॥’

इस प्रकार भगवान् को ‘नण्ड के बीर’ बताते हैं, तो कहीं कहते हैं—
‘अबगुण मेरे बाप जी, बकस गरीब नेशाज।
जो मैं पूत कपूत हूँ, तऊ पिता को लाग ॥’

पिता तो पुत्र के अररात्र क्षमा कर उसे अपनाग्या ही, परन्तु फिर कबीर को ध्यान आता है कि पिता तो एक धार निप्टुर हो भी जाय परन्तु माता नहीं हो सकती, अत वे भगवान् को माता बनाकर उनमें कृपा मिष्टा माँगते हैं—

हरि जननी मैं बालक तेरा,
काहे न अरवगुन बकसहु मेरा ॥ टेक ॥
सुत अपराध करै दिन केते,
जननी के चित रँ न तेते ।
हर गहि केस करे जो पाता,
तऊ न शेत उतारै माता ।
कहे कबीर एक बुबि बीनारी,
बालक दुखी, दुखी महतारी ॥'

इस प्रकार स्वयं सेवक, पत्नी, पुत्र, आदि बन कर तथा भगवान् को सेव्य, पति, पिता, माता आदि बना कर अनेक नाते निभाने की प्रार्थना करते हैं ।

जाति, वर्ण एवं कुल के कारण तो कबीर जैसे भी मनुष्यों में भेद-भाव स्वीकार नहीं करते परन्तु उपासना के क्षेत्र में तो वे सभी प्राणियों को समानता का प्रबल समर्थन करते हैं—

'भक्ति गेद चौगान की भावै कोह लै जाय ।
कह कबीर कहु भेद नहि कहा रक कहा राय ॥'

धर्म के अन्तर्गत अन्य कर्म-काण्ड तो माया में फँसाने वाले हैं, अत सब कुछ छोड़-छाड़ कर भक्ति का आश्रय लेना उचित है—

'और कर्म सब कर्म हैं भगति कर्म निष्कर्म ।
कहे कबीर पुकारि कैं भगति करी तजि धर्म ॥'

महारमा कबीर

भक्ति के स्रोत में बहकर कबीर अपने निर्गुण राम में गुणों का आरोप कर देते हैं, तथा पाखण्ड विरोधी होते हुए भी वे कह बैठते हैं—

‘सपनेहू यराइ के लेई राम का नाम ।

तावे पग की पैतरी मेरे तन का चम ॥’

कबीर के ब्रह्म-निरूपण की तरह उनके भक्ति-मार्ग पर भी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। कोई भी भक्ति-पद्धति जिस में प्रदर्शन का थोड़ा-सा भी अंश होना हिन्दू एवं मुसलमान दोनों के अनुकूल न हो सकती थी। ऐसी दशा में यही संभव था कि व्यक्तिगत साधना पर जोर देकर निराकार ब्रह्म के चिन्तन का उपदेश दिया जाता। अपने आध्यात्मिक विकास को चरम सीमा पर पहुँचने पर कबीर साहब स्वयं तो भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्त्व देन लगे थे, परन्तु जन साधारण की दृष्टि से वे भक्ति का नितान्त रहिष्कार भी न कर सकते थे, क्योंकि बुद्धों और अशान्ति से पूर्ण उम काल में कोरा शुद्ध ज्ञान-मार्ग उपयोगी न होता। अतः, समाज को उनकी माधुर्य भावना-युक्त निर्गुण भक्ति ही शान्ति प्रदान कर सकती, तथा हिन्दू और मुसलमानों के हृदय को निकट लाने में समर्थ हो सकती थी।

गुरु और जिज्ञासु

अनजान देश में राह बतलाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। जब हम छोटे से ससार के छोटे-छोटे स्थान ढूँढने के लिए भी पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, तब उस अगम अगोचर देश के वासी परब्रह्म के महल की राह पाने के लिए गुरु-रूपी पथ-प्रदर्शक की कितनी अधिक आवश्यकता होगी, इस का अनुमान कबीर दास जी ने पूर्ण रूप से कर लिया था। इस मार्ग प्रदर्शक की खोज न उन्हें सारी रात बेचैन रख कर सूर्योदय के कई घण्टे पहले मणि काणिका घाट की सीढियों पर ले जाकर लेटा दिया था। दिव्य लोक का मार्ग इतना सकोण एव भूल भुलैयाँ से पूर्ण है कि यदि सद्गुरु ने राह न बतलाई तो मार्गच्युत हो जाना अवश्यभावी है। कबीर दास जी ने कहा है—

‘ताकी पूरी बयो परै, गुरु न लखाई बाट।

ता को बेड़ा बूढ़ि है, फिर फिर अबगट घाट ॥’ ✓

इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु-रूपी चतुर खिचैये की बहुत अधिक आवश्यकता है।

कबीर दास जी का कथन है कि वे भी पत्थर पूजने की ओर चल दिये थे, वे भी ससार की भूर्भुता-पूर्ण रूढियों में फँसे जा रहे थे, केवल गुरुदेव की कृपा से ही वे उस पापबन्ध से बच कर सच्चे ज्ञान को पा सके—

‘हम भी पाहन पूजते होते बन के रोम ।

सतगुरु की किरपा भई उतरा मन से बोम ॥’

पीछे लगा ञार या लोकर वेद के साथ ।

श्राने य गत गुरु मिला दीवा दीहा हाय ॥' ८१५३

यदि गुरुदेव शिष्य को ध्यान-रूपी दीपक देकर सच्चे मार्ग पर न चलाते तो वह अज्ञान के कारण पशु के समान विवेक हीन ही रहता ।

जिस समय मनुष्य माया जाल में फँस कर अपनी आत्मा को पाप की छाप से क्लुपित कर लेता है, उस समय उसे केवल सद्गुरु ही निर्मल कर सकते हैं—

‘गुरु धोबी सिप कापड़ा, सावन सिरजन हार ।

सुरति सिना पर धोइये, निकसै जोति अपार ॥’

महात्मा कबीर ने अपने बर्म सिद्धान्त वेदान्त, सूफीमत तथा हठयोग से अधिक लिए हैं । इन सब मता में गुरु का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है । भारतीय भक्त तो तुलसीदास जी के शब्दों में सदा से ही गुरु के पद-नख की रज से मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करने का उपदेश देते रहे हैं ।

सूफीमत में गुरु को आवश्यकता बहुत अधिक कही गई है । उनके सिद्धान्त के अनुसार गुरुदेव की कृपा के बिना न तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है और न आत्मा के मिलन-पथ की ओर अप्रसर होने की तीव्र आकांक्षा ही हो सकती है ।

यह वियोगिनी आत्मा ससार के भूठे भगड़ों में फँस कर ऐसी बेसुध हो जाती है कि उसे अपने प्रियतम परमात्मा का स्मरण भी नहीं रहता । गुरुदेव ही उस पर कृपा करके उसे परमात्मा के वियोग का स्मरण दिलाते हैं, जिससे वह व्यर्थ के सांसारिक भगड़ों को भूल, विरह-विकल होकर अपने प्रियतम

के मिलन-पथ पर चल देती है। कबीरदास जी लिखते हैं
के गुरुदेव ने ही मेरे हृदय में भगवान् का वियोग जाग्रत
किया है—

‘सतगुरु हो महाराज, मोपै साइ रंग द्वारा,
बिरह की चोट लगी मेरे मन म, बेध गया त्त सारा ।
श्रीपध मूल कछु नहिं लागै, क्या करे वैद विचारा ॥’

सद्गुरु के द्वारा छोड़े हुए विरह-याग ने ऐसा विचित्र प्रभाव
डाला कि ससार की ओर से समस्त घृत्तियाँ फिर गई—

‘गूगा हुवा बावला, बहरा हुवा कान ।
पाऊ थै पगुल भया, सतगुरु मारथा बान ॥
हसै न बोलै उनमनी, चचल मेल्हयो मारि ।
कहै कबीर भीतर भिद्या, सतगुरु के हथियार ॥’

इस विपम वियोग के जाग्रत हो जाने के पश्चात् भी बिना
मुरशिद (गुरु) की कृपा के मुरीद (शिष्य) प्रियतम के प्रेम-पथ
पर निष्कण्ठक यात्रा नहीं कर सकता। प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी
ने पद्मावत की अन्योक्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

‘गुरु सूबा जो पथ दिखावा ।
बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥’

महात्मा कबीर भी इस प्रेम-पथ पर गुरुदेव की बतलाई हुई
विधि के अनुसार चल कर ही सफलता प्राप्त करने की आशा
रखते हैं। वे लिखते हैं—

✓ ‘पास्या पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर ।
सतगुरु दाव बताइया, खेलें दास कबीर ॥’

हृदय में इस अलौकिक प्रेम का संचार गुरुदेव ही करते हैं,
जिसके यह मानव जीवन धन्य हो जाता है—

‘सतगुरु हमसू रीझि कर कहा एक प्रसंग ।

बरस्या वादल प्रेम का भीजि गया सब अंग ॥’

हठ-योग के अनुसार भी साधक को गुरु की सहायता के बिना सिद्धि कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। यद्यपि इम घट के भीतर ही ब्रह्म का निवास है किन्तु बिना गुरु की कृपा के उससे साक्षात्कार नहीं हो सकता—

‘अष्ट कबल दल भीतरां, तहँ भी रंग केलि कराहि रे ।

सतगुर मिले तो पाइये, नहिं तो तम अरारथ जाइ रे

जब तक गुरुदेव प्रसन्न होकर साधक को अपनी देख-रेख में साधना न करावें, तब तक उसे व्यर्थ प्रयास करने की मूर्खता न करनी चाहिए—

‘गुरु गम ते पाइये, कृपि मरे जिन कोयेरे ।’

जब गुरुदेव अनुग्रह करके अपनाते हैं तब फिर ब्रह्म ज्ञान मिलने में देर नहीं लगती, हृदय-कमल खिल जाता है, सम्पूर्ण मिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं तथा जरा-भरण का भय भाग जाता है—

‘अब मैं पाइयो रे पाइयो रे ब्रह्म गिवान ।

महज समापै सुख में रदिधौ कोटि कल्प विभाम ॥

गुरु कृपान कृपा जब की हीं हिरदै कवन विगाठा ।

भागा भ्रम दनौ दिशि सुभश परम ज्योति परगासा ॥’

अतः, यह आवश्यक है कि सद्गुरु का आश्रय शीघ्र लिया जाय। परन्तु सद्गुरु की खोज सरल नहीं। कबीरदास जी को भी अपने गुरु की खोज में दर-दर घूमना पडा था इसी के लिये उन्होंने भूसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि स्थानों का एक छानी थी, शेख तक्री, अकदी, सकदी आदि के उपदेश

पर विचार किया था। पर उनकी कसौटी पर एक भी सरा न उतरा। बड़ी दौड़ धूप के पश्चात् अन्त में उन्हें अपनी इच्छा के अनुकूल गुरु स्वामी रामानन्दजी मिले थे।

इसीलिए वे कहते हैं कि यदि गुरु की खोज में पूरी सावधानी से काम न लिया गया, यदि दुर्भाग्य से गुरु की खोज में धोखा हुआ और किसी कच्चे सिद्ध से पाला पड गया, तो विनाश निश्चित है। जब गुरु महाराज स्वयं ही खोजले होंगे तो वे शिष्य को क्या ज्ञान देंगे?—

‘जानैता बूझा नर्दा, बूझ किया नहिं गोन ।

अधे को अन्धा मिना, राह बतावै कौन ॥’

ये मूर्ख शिष्य और अनाड़ी गुरु दोनों निश्चय ही बीच धार में डूबेंगे—

‘दोज बूडे धार में चटि पाथर की नाव ।’

इसलिए सद्गुरु की खोज बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। सद्गुरु की पहचान के लिए कबीरदाम जी ने उसके कुछ लक्षण भी बतला दिए हैं—

‘साधो सो सतगुरु मोहि भावै ।

सत्तनाम का भर भर प्याला आप पिथै मोहि प्यावै ॥

मेले जाय न महंत कदावै पूजा भेट न लावै ।

परदा दूर करे अँपिन का निज दरसन दिखनावै ॥

जाके दरसन साहब दरसैं अनहद शब्द सुनावै ।

माया के सुख दुख कर जानै सग न सुपन चलावै ॥

निशि दिन सतसंगति में राचै, शब्द में सुरत समावै ।

कह कबीर ताको भय नाहा, निरभय पद परसावै ॥’

ऐसे सद्गुरु को एक बार पा जाने पर फिर उस का पला

नहीं छोड़ना चाहिए। यदि गुरुदेव अप्रिय व्यवहार भी करें तो शान्ति के साथ सह लेना चाहिए, क्योंकि वह देखने में कदु व्यवहार वास्तव में शिष्य की भलाई के लिए ही होता है—

! *ॐ* 'गुरु क्रुद्धार शिष्य कुम है, गढ़ गढ़ काढ़ै पोट।
अंतर हाथ सहार दें बाहर याहै चो॥'

और यदि गुरु अपनी किमी चूक से रुष्ट हो जाय तो उन्हें अपनी दीनता आदि में अपराध क्षमा करवा कर मना लेना चाहिए। उनकी प्रमत्तता ही मन सिद्धियों का मूल है—

'जो गुरु रूठ होयें तो तुरत मनाइए।
हुइए दीन अधीन चूक बकसाइए॥
जो गुरु होय दयाल दया दिन हेरि हैं।
कोटि भरम कटि जायें पलक छिा केरि हैं॥'

गुरुदेव के उपकार और उनकी गरिमा इतनी अधिक है कि जब गुरु और उनके द्वारा बतलाए हुए गोविन्द दोनों सामने खड़े होते हैं तो कबीरदास जी इस सशय में पड़ जाते हैं कि पहले किसके चरणों में मस्तक मुकाया जाय ?—

'गुरु गोविन्द दोना खड़े, काके लागूँ ५।'

किन्तु दूसरे ही क्षण कबीर वेधड़क गोविन्द की उपेक्षा कर गुरुदेव की वन्दना करते हैं। गुरुदेव की कृपा से ही तो 'हरि' मिले हैं गुरु की कृपा बनी रही तो गोविन्द फिर मिल जायेंगे—

'भ य गुरु जी आपने, जिन गोवि द दिया बताय ॥'

कबीर दास जी जानते हैं कि—

'हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहि ठौर ॥'

५॥ महात्मा कबीर के ज्ञान विकास के साथ उनकी गुरु की भावना में भी परिवर्तन हुआ है। आरम्भ में तो वे अपने गुरु

को मानव-लोक के प्राणी के रूप में ही चित्रित करते हैं, किन्तु क्रमशः उन के राम की तरह उनके गुरु भी निर्गुण निराकार हो कर अन्त को ब्रह्म के-राम के-पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्न-लिखित पद से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कबीर दास जी स्वामी रामानन्द का ही यशोगान कर रहे हैं—

राम ! मोहि सतगुरु मिले अनेक—

—रुलानिधि, परम तत्त्व सुखदाई ।

काम अग्नि तन जरत रही है,

हरि रस छिरकि बुझाई ॥

दस परम तैं दुरमति नाशी,

दीन रटनि लपो आइ ।

| पापड भरम कपाट खोलि कै,

अनभै कथा सुनाइ ॥'

परन्तु फिर कबीर के गुरु एक सिद्ध योगी के रूप में दिखाई देते हैं—

'भाई कोई सतगुर संत कहावै, नैनन अलख लखावै ।

धरती त्याग अकासहु त्यागै अधर मडैया छावै ।

सुन सिलर के सार सिला पर आमन अचन जमावै ॥

भीतर रहा सो बाहर देखै दूजा दृष्टि न आवै ।

कहत कबीर बसा है हसा आवागमन मिटावै ॥'

इन 'अधर मडैया छाने वाले' गुरुवर और 'पापड-भरम कपाट खोलने वाले' गुरु में अन्तर स्पष्ट है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि ये दोनों पद दो भिन्न व्यक्तियों के परिचायक हैं। ये तो कबीर के ज्ञान के विकास के अनुसार उनकी गुरु-भावना के दो चित्र हैं।

पूर्ण तत्त्वज्ञान लाभ करने के पश्चान् कबीर दाम जो गुरु और शिष्य के साक्षान्कार को भी अनावश्यक बतलाते हैं—

‘कबीर गुरु जैसे बनारसी गिरि समदर तीर ।

निसरया नहीं शीकरे जे गुण होय मरीर ॥’

कबीर की गुरु भावना का चरम विक्रम उन समय दिव्यार्द देता है, जब उनके गुरु में और परब्रह्म राम में कोई अन्तर नहीं रह जाता—

‘राम बिन तन की तरन न जाई ।

जन मे अग्नि उठी अधिकारी ॥

तुम जलनिधि में जल कर मीतां ।

जल में रहौं जलहि बिन पीनां ॥

तुम सतगुरु में नौतम चेना ।

कहे कबीर राम रमू अकेना ॥’

जहाँ कबीर जी ने गुरु में योग्य गुणों का होना आवश्यक बतलाया है, वहाँ उन्होंने यह भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए शिष्य में भी तीव्र जिज्ञासा एवं सुपात्रता होनी चाहिए । अन्यथा, सद्गुरु कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, सफलता मिलना नितान्त असंभव है—

‘सतगुरु बपुरा क्या करे जो शिष्य में ही चूह ।

मन्द धान बेधे नहीं बाँध बनावे फूह ॥’

जायसी ने लिखा है—

‘गुरु विरह चिनगी जो मेला ।

जो विलगाय लेइ सो चेना ॥’

परन्तु यदि चेला नितान्त ही गीली घास हो सब गुरु का परिश्रम अवश्य ही व्यर्थ जायगा । बुद्धि हीन शिष्य के साथ

धम करना व्यर्थ है। ऐसे ही किसी मूर्ख चले से सीक कर
रदास जी ने लिखा है—

‘पसुवा सों पाल्या परा, रहु रहु हिया न सीज ।

ऊसर बीज न ऊगसी घालै दुना बीज ॥’

ब्रह्म-ज्ञान लाभ करने में पूर्ण सफलता नभी मिल सकती है
पहुँचे हुए गुरु और योग्य चले का सयोग उपस्थित हो ।
य गुरु को सुपात्र शिष्य मिलना भी बड़े भाग्य की बात है,
सच्चे जिज्ञासु के लिए भी मय से अधिक सौभाग्य का
वही है जब सद्गुरु कृपा दृष्टि कर उसे चरण-कमल की
तल छाया में आश्रय दें—

‘सो दिन कैसा होयगा, गुरु गहेंगे बाँह ।

अरना कर बैठहिगे चरन कमल की छाँह ॥’

और उस शुभ पेल्ले में सद्गुरु के स्पर्श मात्र से ही शिष्य
सारे पाप धुल जायेंगे, उसके ज्ञान-चक्षु खुल जायेंगे, वह
सोना धन जायगा एवं उमे मुक्ति प्राप्त करने में विलम्ब
लगेगा —

‘गुरु पारस गुरु परस है चन्दन बास सुवास ।

उत गुरु पारस जीव को दी-दा मुक्ति नियास ॥’

कवीर का रहस्यवाद

सांसारिक सुगों की असारता एवं दुःखा की प्रबलता से घबराकर प्राणी किसी ऐसे सबल को ढूँढ़ने लगता है, जो उसे इन सुख दुःखों से परे करके किसी अनन्त और अलौकिक आनन्द-सागर में मग्न कर दे। ससार की कुदृता से घबरा कर ही जीव को परमात्मा का ध्यान आता है। वह अपने आपको किसी अज्ञात शक्ति के ईंगित पर नाचता हुआ अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि वह अज्ञात शक्ति उसे ही नहीं, सारे ब्रह्माण्ड को परिचालित कर रही है और वही सब का मूल है। महात्मागण अपने जीवन के सारे स्रोत उसी शक्ति की ओर प्रवाहित कर के उमसे एकीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सब को यथा साध्य तथा यथा शक्ति सफलता मिलती है। कोई उससे एकाकार होकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, कोई उसका दर्शन मात्र कर पाता है और किसी को धुँधला-सा आभास मात्र दिखाई देता है। उसका प्रकाश इतना दिव्य, अलौकिक तथा अनिर्वचनीय है कि उसके दर्शन से वे अवाक् हो जाते हैं। वर्णन करने की चेष्टा करने पर वे याणी को अपर्याप्त और असमर्थ पाते हैं। अन्य साधन के अभाव में वे भाषा-साधन का ही अवलम्बन ग्रहण करके रहस्यवादी कवि के रूप में उपस्थित होते हैं। स्वभावतः उनके वर्णन में एक धुँधलापन-सा आ जाता है। कभी कभी तो केवल सकेत-मात्र ही होता है। इसी वर्णन करने की असमर्थता को कवीर ने इस प्रकार प्रकट किया है—

‘ग्रन्थ कहानी प्रेम की किछु कही न जाय ।

— गूगे बेरी सरकरा लावे और मुसकाय ॥’

‘गूगे के गुड़’ की तरह कवि स्वयं तो आनन्दानुभव करता है पर उसका वर्णन नहीं कर सकता । केवल इतना कह सकता है —

“कहई कबीर पुकारि के अद्भुत कहिये ताहि”

इस ‘अद्भुत’ का गद्य-द्वारा वर्णन करना तो नितान्त असम्भव है । गद्य की शुष्क, वैज्ञानिक एवं सरल प्रणाली इसके उपयुक्त नहीं । पद्य की संपूर्ण व्यञ्जन शक्ति द्वारा उसका आभास-मात्र दिया जा सकता है । यही कारण है कि ससार के प्रत्येक देश के महात्माओं ने अपनी रहस्यपूर्ण वाणी को प्रस्फुटित करने का मीथ्यम पद्य ही चुना है ।

महात्मा कबीरदास के रहस्यवाद पर विचार करते समय यह जानना आवश्यक है कि इस नैसर्गिक महाकवि की रचनापर कौन कौन सी विचार-धाराओं का प्रभाव पड़ा । ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी रहस्यमयी वाणी पर भगवान् शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं मुसलमान सन्तों के सूफी मत का विशेष प्रभाव पड़ा है । देश में प्रचलित ये दोनों विचार-धाराएँ निर्गुणोपासक रहस्यवादी सन्तों के उपयुक्त भी थी, और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न होने वाले तथा नीमा और नीरू के पोष्य-पुत्र द्वारा इन दोनों मतों का समन्वय सम्भव भी था । इन सिद्धान्तों पर ही कबीर ने अपने रहस्यवाद को नीम प्रतिष्ठित की है । अतएव, कबीर के रहस्यवाद के मूलाधार इन दोनों सिद्धान्तों का विश्लेषण कर लेना उचित है ।

✓ अद्वैतवाद रहस्यवाद की आत्मा है । इसके अनुसार आत्मा

और परमात्मा के बीच माया ने पर्दा डाल रखा है। उपासना अथवा ज्ञानोपाजन द्वारा इस माया से छुटकारा पाकर आत्मा और परमात्मा की पुन एकमत्ता स्थापित हो सकती है। आत्मा और परमात्मा का एक ही तत्व होना कबीर ने इस प्रकार प्रकट किया है—

✓ 'जैसे जलहि तरंग तरगिनि ऐसे हम दिखरावहिने'

वस्तुतः जल और जल की तरंग एक तत्व है, परन्तु माया के प्रसाद से वे भिन्न ज्ञात होते हैं। इसी कारण आत्मा और परमात्मा में विरोध डालने वाली इस माया की कबीरदास ने खूब खबर ली है। वे उसका तत्व भली प्रकार समझते हैं—

'माया महा ठगिनी हम जानी' ✓

वे समझते हैं कि यह पिशाचनी माया ही उनके और हरि के बीच में अन्तर डाले हुए है—

✓ 'मैं जानूँ हरि से मिलूँ, मो मन मोटी आस। ✓

हरि बिच डारै अन्तरा माया बड़ी पिनास ॥'

किन्तु, ज्ञान द्वारा इस माया का आवरण छिन हो सकता है। इसका वर्णन कबीर ने इस प्रकार किया है—

✓ 'श्रीश्री आइ ज्ञान की, ठही मरम की मीति।

माया टाटी उड़ गइ, लगी नाम से प्रीति ॥'

इस ज्ञानाजर्न तथा उपासना द्वारा माया के नष्ट हो जाने पर आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाना कबीर ने इस प्रकार प्रकट किया है—

✓ 'जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर णनी।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यद तथ कह्यो गियानी ॥'

साथ ही शुद्ध अद्वैतवाद और रहस्यवाद में अन्तर जान

लेना भी उचित है। पण्डित रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार "चिन्तन क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना क्षेत्र में वही रहस्यवाद है"। इन दोनों में केवल भाव प्रकट करने की प्रणाली का ही भेद है। अद्वैतवादी शुष्क ज्ञानों अपन विचार प्रकट करते समय सर्कप्रधान प्रणाली का उपयोग करते हैं, परन्तु रहस्यवादी भावुकता प्रधान प्रणाली का अनुसरण करते हैं।

कबीर के रहस्यवाद का दूसरा आधार सुफीमत है। इस मत के अनुसार भी 'बुन्दे' और 'सुदा' का एकीकरण हो सकता है। किन्तु अद्वैतवाद के विरुद्ध इस में माया को कोई स्थान नहीं। 'महानूर' के घर का मार्ग सामने है। किसी 'मुरशिद' के इंगित पर चल कर, उस मार्ग की समस्त कठिनाइयों के लिए कटिबद्ध होकर एव 'शरीयत' (कर्मकाण्ड), 'तरीकत' (उपासना काण्ड) तथा 'हफीकत' (ज्ञान काण्ड) की साधना समाप्त कर 'मुरीद' 'मारिफत' (सिद्धावस्था) प्राप्त करता है जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तब आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है तथा 'अनलहक' (सोऽहम्) सार्थक होता है। आत्मा और परमात्मा शराब और पानी की तरह मिल जाते हैं।

अतः, सूफियों में 'मुरशिद' की बड़ी प्रधानता है। 'मुरशिद' (अध्यात्म-गुरु) ही 'मुरीद' (शिष्य) के हृदय में परमात्मा का विरह उत्पन्न करता है तथा उसे प्रेम-पथ पर अमसर करता है। जायसी ने लिखा है —

|| गुरु विरह बिनगी जो मेला ।
जो मुलगाई लेइ सो चेला ॥'

गुरु के बिना सूफियों का प्रेम पथ दुसाध्य है। कबीर को भी गुरु के बिना सब अन्धकार-मय दिखाई देता है —

“चौसठ दीवा जोई के, चौदह चदा माई ।

तेहि पर किसका चाँदना, जेहि पर सतगुरु नाई ॥”

द्वितीया से लेकर पूर्णमासी तक वे सारे चन्द्र एक साथ ही उदित हो और चौसठ दिए जलाए जाए, फिर भी गुरु के निता उस प्रणय पथ पर अन्धकार ही रहेगा—मार्गच्युत हो जान की शका तथा सम्भारना बनी ही रहेगी ।

किन्तु, सूफियों की प्रधान विशेषता तो उनका प्रेम-राज्य है। वे सदा अपने प्रियतम के गहरे डरक में लीवाने रहते हैं ।—इसी प्रेम के लाजपय का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध सूफ़ी कवि जायसी लिखते हैं —

‘तीन लोक चौदह गइ, सबे परे मोहि रुकि । १०१

प्रेम छाड़ि नहि लोन किछु, लो देखा मन वूफि ॥’

कबीर क रहस्यवाद पर इस प्रेम-राज्य का पूर्ण प्रभाव है । अपने प्रियतम की लाली में वह सारे संसार को रेंगा देखते हैं और उसीमें आत्म विस्मृति कर देते हैं—

‘लाली मेरे लाल की जित देरू नित लाल ।

लाली देगन में गइ, मैं भी होगइ लाल ॥’

कबीर वास्तव में प्रेमोपासक रहस्यवादी (Love mystic) थे । यदि किसी को कबीर का कामल हृदय देखना हो तो उसे इनके रुढ़ियों एवं कुरीतियों के विरुद्ध व्यंग्यों और कट्टरियों में नहीं देखना चाहिये, बरन् इनके प्रेम निरूपण, विरह निवेदन आदि में खोजना चाहिये । वहीं उनके बाल-सुलभ सरलता-सम्भूत एवं भक्ति-विह्वल हृदय के दर्शन होते हैं । कुरीतियों के विवेचन के समय तो कबीर युद्धभूमि में ललकारे हुए एक वीर सेनापति के समान दिखाई देंगे । पर, ‘साइब’

सम्मुख वे भोले बालक के सगान भक्ति-विह्वल मरल हृदय लेकर आते हैं—

‘जो तन माई मन धरै, मन धरि निर्मल होय ।

साइब मो सम्मुख रहै, तौ फिर बालक होय ॥’ ✓

इस प्रेम-राज्य में सन्तगण्य प्रेम की मदिरा में छके हुए उसके कभी कम न होने वाले नित्य-दयापी सुमार में मस्त विचरण करते रहते हैं। उन्हें तन-मन की सुध नहीं रहती। उन पर पूर्ण आत्म विस्मृति का शासन रहता है—

‘हरि-रस पीया जानिये, कबहुँ न जाय खुमार ।

मैमन्ता धूमत रहै नहीं तन की धार ॥’

इस राम-रस को पीकर कबीरदास मस्त हो जाते हैं। कैसी अपूर्व है वह मस्ती! कबीर विह्वल हो जाते हैं, फातने-धुनने का स्मरण नहीं रहता। ताना, बाना, कूँची सभी मस्ती से नाचते हुए से दिराई देते हैं—

‘को बीनें प्रेम लागी री, माई को बीनें ।

राम रसाइय माते री, माई को बीनें ॥ टेक ॥

पाइ पाई तू पुतिदाई ।

पाइ की तुरियां बेचि-राई री, माइ को बीनें ॥

ऐसें पाई पर विधुराई ।

त्यू रस थान बनायौ री, माई को बीनें ॥

नाचै ताना नाचे बाना ।

नाचै कूँच पुराना री, माई को बीनें ॥

करगहि बैठि कबीरा नाचै ।

चूड़े काटया ताना री, माई को बीनें ॥’

पर इस मदिरा का मूल्य बहुत अधिक है, यह बड़े त्याग के

महात्मा कबीर

पग्या प्राप्त होती है। इसका प्याला आनोत्सर्ग की बर
मीमा पर पहुँचाने पर ही होठों से लग पाता है—

‘कबीरा माटी कमाल की, बहूतक बैठे आई।

गिर सोंपे छोई पिधै, नाहिं तो रिया न जाई ॥’

गृही लोग सदा एक अनन्त-विरह की वेदना से व्यथि
रहते हैं। जब तक आत्मा का परमात्मा से अनन्त-संयोग
नहीं जाय, प्रिय से प्रेमी का साक्षात्कार न हो जाय, तब तक कै
केगा? इसी-विरह की अभि से जायसी ने कौवे औ
धावत काखी फर हीं, पेह जला दिये और समुद्र सुखा दिये
इन शब्दों को सुन किस सहृदय का हृदय द्रवीभूत न।
जायगा?—

‘हाइ मर वय किंगरी नरै, भई सब सौं ।
राव रीय ते भुनि उठै कहीं’

जायगी जिस प्रकार ‘प्री’

‘बसहु निदुर आउ

बावरीं म आपना दि

करत है।—

‘भिन लगी

नगर बरो

विरह

तग

बरी हू म में

‘मुलिया

मुलिया

‘राम खनेही’

मेरा ।

'कब देखू मेरे राम सनेही,
जा गिन दुरा पावै मेरी देही ॥ टेक ॥

हू तेरा पथ निहारुँ स्वामी ।
कबरे भिन्नहुगे अंतरजामी ॥

जैसे जल बिन भीन तलपै,
ऐसै हरि बिन मेरा जियरा कलपै ॥

निस दिन हरि बिन नीद न आवै ।

दरस पियासी राम क्यू सचु पावै ॥

कहै कबीर अब विलम्ब न कीजै ।

अपनी जानि मोहि दरसन दीजै ॥'

(कबीर की अक्खड़ भाषा भी इस प्रेम-राज्य में आकर मधुर हो जाती है। नैसर्गिक कवि की स्वयम्भू प्रतिमा का यह मुख्य लक्षण है कि वह यथावसर बिना प्रयास ही उपयुक्त रूप धारण कर लेती है। जायसी की माधुरी से टक्कर लेती हुई भाषा में कबीर लिखते हैं —

'यह तन जारौं मधि करौं लिखौं राम को नाऊँ ।
लेखनि करौं करक की, लिखि राम पठाऊँ ॥'

इस पर सहसा नागमती की वियोग बाणी स्मरण हो आती है —

'यह तन जारौं छारकै, कहीं कि पवन ! उड़ाव ।
मकु तेहि मारग उड़ि परै कत धरै जहाँ पाँव ॥'

राम की वियोगिनी कबीर की आत्मा उन दिनों की अधीरता से घाट देखती है जब वह प्रियतम का आर्तिगन करेगी —

'वै दिन कब आवैगे माइ ।

जा कारण हम देह घरी है, मिलवौ अग लगाई ॥'

महात्मा कबीर

परचात् प्राप्त होती है। इसका प्याला आत्मात्सर्ग की चर-
सीमा पर पहुँचाने पर ही होठों से लग पाता है—

‘कबीर भाटी कलाल की, बहुतक बैठे आईं।
‘किर सँपि छोई विवै, नाहिं तो गिया न जाई ॥’

सूफ़ी लोग सदा एक अनन्त-विरह की वेदना से व्यथित
रहते हैं। जब तक आत्मा का परमात्मा से अनन्त-संयोग न
हो जाय, प्रिय से प्रेमी का मात्ताकार न हो जाय, तब तक चैन
कैसा? इसी-विरह की अग्नि से जायसी ने कौवे और
कोयलें काली कर दीं, पेढ जला दिये और समुद्र सुखा दिये।
इन शब्दों को सुन किस सहृदय का हृदय द्रवीभूत न हो
जायगा?—

‘हाइ भए सब किंगरी नखैं मई सब ताँत।
रोव रोव ते धुनि उठै कहीं गिया केहि माँति ॥’

जायसी जिस प्रकार ‘प्रीतम’ को पुकारते हुए कहत है

‘अबहु निठुर आउ एहि वारा’ उसी प्रकार कबीर भी भासिक
शब्दों में अपना विरह-निवेदन कर अपने प्रियतम का आह्वान
करते हैं—

‘प्रीत लागी दुअ नाव की पल बिठरे नाहीं।
नगर करो अथ मेहर की मोहि मिलौ गुसाई ॥’

विरह सतावै मोहि को जिउ तइपै मेरा।
व्रम देखन की चाव है प्रसु मिलौ सवेरा ॥’

इसी दुःख में कातर होकर वे लिखते हैं—

‘सुलिया सब संहार है, खावै और छोवै।
दुलिया दाठ कबीर है, जागे और रोवै ॥’

‘राम सनेही’ के वियोग में व्याकुल कबीरदास लिखते हैं—

‘कब देखू मेरे राम सनेही,
जा तिन दुख पावै मेरी देही ॥ टेक ॥
हू तेरा पथ निहारूँ स्वामी ।
कबरे मिलहुगे अतरजामी ॥
जैसे जल बिन मीन तलपै,
ऐसै हरि बिन मेरा जियरा कलपै ॥
निस दिन हरि बिन नीद न आवै ।
दरस पियासी राम क्यू सनु पावै ॥
कहै कवीर अब विलम्ब न कीजै ।
अपनों जानि मोहि दरसन दीजै ॥’

(कवीर की अक्खड़ भाषा भी इस प्रेम-राज्य में आकर
मधुर हो जाती है।) नैसर्गिक कवि की स्वयंभू प्रतिमा का यह
मुख्य लक्षण है कि वह यथावसर बिना प्रयास ही उपयुक्त
रूप धारण कर लेती है। जायसी की माधुरी से टक्कर लेती
हुई भाषा में कवीर लिखते हैं —

‘यह तन जारौं मधि करौं लिखौं राम को नाऊँ ।
लेखनि करौं करक की, लिखि राम पठाऊँ ॥’

इस पर सहसा नागमती की वियोग वाणी स्मरण हो
आती है —

‘यह तन जारौं छारकै, कहौं कि पवन । उड़ाव ।
मकु तेहि मारग उड़ि परै कंत घरै जहां पाँव ॥’

राम की वियोगिनी कवीर की आत्मा उन दिनों की अधीरता
से घाट देरती है जब वह प्रियतम का आलिंगन करेगी —

‘वे दिन कब आवैंगे माई ।

जा कारण हम देह घरी है, मिलवौ अग लगाई ॥’

पर इन मन्त कवियों का यह प्रेम नितान्त निस्वार्थ प्रेम है। धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष पाने की न तो वे अपने प्रियतम से इच्छा ही करते हैं और न प्रार्थना। वे तो केवल दीदार (साक्षात्) चाहते हैं। दादू ने एक स्थान पर लिखा है —

“दरसन दे, दृशन दे, तेरी मुक्ति न चाहू रे” ✓
कबीर भी कहते हैं —

‘जब तक भक्ति सकाम है तब लग निस्सल देव।’

कह कबीर वह क्यों मिले नि कामी निज देव ॥’

वे तो केवल उससे साक्षात्कार के इच्छुक हैं। जायसी ने भी अपनी भोली भाषा में लिखा है —

‘ना हौं सरग क चाहीं राजू। ना मोहि नरक सेति किछु काजू।
।चाहीं ओहि कर दरसन पावा। जेहि मोहि आनि प्रम-पय लावा ॥’

इन महात्माओं को प्रिय-दर्शन ही अभीष्ट है। उसके संयोग में ही इनके जीवन का परम-आनन्द विद्यमान है और उसके वियोग की ज्वाला में इन का हृदय सतन दग्ध होता रहता है। कबीर कितने मर्म-स्पर्शी शब्दों में लिखते हैं —

‘तरफै बिन बालम मोर जिया ।

दिन नहि चैन रात नहीं निदिया, तरफ तरफ के मोर किया ॥’ ✓

इस प्रेम की पीर से व्यथित भक्त की औपधि करने वैद्य आया, पर वह मूर्ख तो नाडी-परीक्षा करने लगा। उसे क्या पता कि यह रोग तो हृदय का है। कबीर ने लिखा है —

‘कबीर वैद बुलाइयां पकरि के देखी बाह ।

वैद न वैदन जानई करक करेजे माहीं ॥’ ✓

इसी ‘करेजे की करक’ को मोरा ने भी प्रकट किया है—

‘बाबल घेद बुलाइया रे पकड़ दिस्ताई म्हाी याँई ॥’
 मूरग वीद मरम नहिं जानै करक करेजे माहिं ॥’

कवीर की उपर्युक्त दो पक्तियों में मीरा की पक्तियों से कम माधुर्य नहीं !

आत्मा और परमात्मा की स्त्री और पुरुष के रूप में कल्पना हट करने से रहस्यवादी कवियों की रचना में एक विशिष्ट माधुर्य आगया है। इस भाव में भक्तगण सदा मग्न रहते हैं। भक्त—शिरोमणि मीराजी को तो ससार में कोई पुरुष ही नहीं दिखाई देता था। उन्हें विश्वात्मा अभिसारिका के रूप में परमात्मा—स्वरूप गोपाल—कृष्ण के प्रति अभिसारोन्मुख दिखाई देती थी।

इस प्रेम—मार्ग की दुरूहता का वर्णन भी कवीर तथा अन्य सन्तों ने पर्याप्त रूप में किया है सर्वस्व—त्याग, आत्म-विस्मृति तथा आत्म समर्पण तो इनकी वर्णमाला है। कवीर दास लिखते हैं —

‘यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहिं ।

सीध उतारै भूई धरै तब आये इहि माहिं ॥ ✓

प्रेम न चाड़ा ऊपजी, प्रेम न मोल बिकाय ।

राजा परजा जेहि कचे, सीध देइ लै जाय ॥’

प्रेम-पन्थ की दुरूहता एवं गम्भीरता का वर्णन करते हुए कवीर कहते हैं — ✓

‘समक सोच पग धारी जतन से बारबार डिग जाय ।

कचो गैल राह रपटीनी, पाव नहीं ठहराय ॥’ ✓

इस प्रेम-पथ के विषय में जायसी ने लिखा है —

‘जो लागि आप हेरान न कोइ ।

तो लागि हेरत पाव न सोई ॥’

पर कबीर के प्रियतम उनके हृदय में ही स्थित हैं। उनके बाहर दूढ़ना अन्धापन है —

‘प्रीतम को पतियां लिखू, जो कहु होय विदेस।
तन में मन में नैन में, वाको कहा सदेस ॥’ ✓

उनका प्रियतम उन्हें वन-वन नहीं भटकाता, उनके घर आकर मिल जाता है। केवल सच्ची लगन चाहिये —

‘बहुत दिनन के बिलुखे हरिपाए।
भाग बडे घर बैठे आए ॥’ ✓

कबीर के प्रभु तो, वास्तव में हृदय में ही रहते हैं —
‘मो को कहा दूढे बदे में तो तेरे पास में।’ ✓

इसीको जायसी ने इस प्रकार कहा है —

‘पिउ हिरदे महुँ मेट न होई।
केहि रे मिलाव कहौं केहि रोई ॥’

✓ अन्त में प्रतीत होता है कि कबीर का अपने प्रियतम साक्षात्कार हो गया। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। साधक ने सिद्धि प्राप्त कर ली। आत्मा स्वयं क्रान्त होकर ब्रह्म लिये प्रस्तुत हुई तथा ‘अनल हक’ सार्थक हुआ। ससार का-और हो गया। माया का परदा फट गया। ✕

‘घट घट में रटना लागि रही,
परघट हुआ अलेख जी।
कहु चोर हुआ कहुँ साहु हुआ,
कहु बाधन है कहु सेख जी ॥’

चोर, साहु, बाधन और सेख सब एक ही पिण्ड के दिरसाई देने लगे। प्रकृति के व्यापार भी और-के-और हो गये। माली का फूल तोड़ना भी आध्यात्मिक तत्त्वों की सूचन

लगा। फूले फूल कलियों को उपदेश देते प्रतीत होने लगे।
वढई को आते देर पेड़ का हिलना भी आत्मा को उपदेश देता
मालूम पड़ने लगा—हे पक्षी (आत्मा) तुम अपने घर जाओ,
हम तो अब कटेंगे ही —

‘बादी आवत देख कर तरवर डोलन लाग।

हम काटे की कुड़ नहीं पछेरु घर भाग ॥’

यह सब उसी संयोग के परिणामस्वरूप हुआ। उसीने
कवीर के ज्ञान चक्षु खोल दिये और वे प्रकृति के प्रत्येक कम्पन
में उस अनन्त आत्मा का संचार देखने लगे।

उस संयोग में कवीर की आत्मा को ज्ञानानन्द प्राप्त हुआ
और वे मस्त होकर गा उठे —

‘न पल बिडुड़े पिया हम से, न हम बिडुड़े पियारे से। ३-१०

उही से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या?’

इस आनन्द-मिलन के पश्चात्, आत्मा और परमात्मा के
संयोग के पश्चात्, कवीर अमर हो गए। उन के हृदय से गर्वो-
क्तियाँ निकलीं। पर, वास्तव में वे गर्वोक्तियाँ नहीं, एक प्राप्त-
सिद्धि साधक का जयोद्गास है। जीवन की अनन्यतम परीक्षा
में सफल छात्र का सन्तोषोद्गास है। यह छोटे मुँह बड़ी बात
नहीं, अपनी असीम आराधना से रिझाए हुए सर्वशक्तिमान्
प्रियतम की मुजाओं के बल पर प्रियतमा का उचित गर्व है।
वे कहते हैं —

‘हम न मरें मरि है ससारा।

हम कूँ मिल्या जियावन हारा ॥ टेक ॥

अब न मरौं मरनै मन मानां।

तेई मुए जिनि राम न जाना ॥

महात्मा कबीर

✓ हरि मरि है तो हम हूं मरि है ।

हरिन मरिं हम काहू नू मरि है ॥ ✓

✓ कहीं कबीर मन मनहि मिलाया ।

अमर भये सुरत सागर पावा ॥”

जब राम के साथ प्रियतमा आत्मा 'शरान और पाना' की तरह घुल मिलकर एक हो गई, तब राम के और कबीर की उस आत्मा का मूल्य में अन्तर हो ही कैसे सकता है? जब एक दूसरे का भेद हो न रहा तो एक का दूसरे का नाश कैसे हो सकता है? अस्तु ।

उपयुक्त विवेचन के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि शत्रु भगवान के अद्वैतवात् से माया और चिन्ता, तथा सूफी-मत से प्रेम-तत्त्व लेकर कबीर ने अपन रहस्यवाद की सृष्टिक है। पर सूफियों के विरुद्ध कबीर ने परमात्मा को पत्नी रूप में नहीं माना, पति, पिता एवं माता के रूप में माना है।

‘हरि मोर शीव में राग की बहुरिया ।’

‘शर रामताया अष्ट छन निशरी ।’

‘हरि जननी में बाबू मोरा ।’

३१

✓ सत्य तो यह है कि कबीर की यह परमात्मा और आत्मा की पति-पत्नी की कल्पना भी ठेठ सूफी मत की नहीं है। यह उन्होंने मूल में तो निम्बार्काचार्य की माधुर्य्य भक्ति से ही है। कबीर का माधुर्य्य भाव और निम्बार्काचार्य के माधुर्य्य-भाव में यही अन्तर है कि कबीर के भगवान् निर्गुण हैं और निम्बार्क के सगुण ।। कबीर ने निम्बार्क स्वामी के भगवान् को सूफी मत के रंग में रंग कर सगुण से निर्गुण कर दिया।

अस्तु । ✓

कवीर ने अपने 'पीर' को खोज लिया। वे आत्मा तथा परमात्मा का अनन्त-मिलन कराने में समर्थ हुए। पर जैसे ही उन्होंने नीचे इस मर्त्य लोक की ओर दृष्टि डाली तो उन्होंने माया के विकराल मोहनमन्त्र में वशीभूत इस असाध्य समार को देखा। माया के घने आवरण से मम के ज्ञान चक्षु मूढ़े हुए दिखाई दिए। दयालु महात्मा का हृदय द्रवीभूत हुआ। अतः उन्होंने परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को सामारिक मनुष्यों को ममकाये का प्रयत्न कर उन्हें मिलनपथ पर अप्रसर करने की चेष्टा की। पर वह अवर्णनीय वस्तु सामान्यहीन मानव-शब्दों की परिभाषा में कैसे बर्णनीय जाती? कवीर ने स्वयं कहा है —

'कदिवे की सोभा नहीं देखे ही परमान।'

अतः उम मनीषी द्वारा भी वह तत्त्व पूर्णतः स्पष्ट न हो सका। उनको अटपटी बानी, उलट-बानियों, अर्ध-प्रस्तुतित शब्दों और रूपकों द्वारा उसका सफेद मात्र व्यक्त हो सका। इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप कवीर का रहस्यवाद प्रस्तुत हुआ।

✓ कवीर ने काव्य के रूढ़िगत नियमों के अनुसार किसी सांसारिक वस्तु का वर्णन नहीं किया, वरन् अपने नैसर्गिक ज्ञान से भरित हृदय में प्रथम आने वाले शब्दों द्वारा विश्व के गहनतम तत्त्व का निरूपण किया है। अतः साधारण व्यक्ति मानव-भाषा के अपर्याप्त शब्दों के माध्यम-द्वारा इस महात्मा-कवि के हृदय से तादात्म्य स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। कवीर ने स्वयं चेताननी देदी है —

'ज्यो गूगे के सेन को गूगा ही पहचान।

त्यो शानी के सुख को शानी होय सो जान ॥'

कबीर की वाणी पूरात स्पष्ट न होने का कारण यही है। कवि का समझने के लिये कवि हृदय चाहिये, उसी प्रकार कबीर का रहस्यवाद समझने के लिये आत्म-ज्ञान की आव-
श्यकता है।

यह किमी लम्बी का प्रलाप नहीं वरन् एक दया-द्रवित महात्मा के हृदय से लोकोपकार के लिये किये हुए निर्गुण के वर्णन का रहस्य-मय निर्मात है। यही कारण है कि पीछे के सारे संत-कवियों की रचनाएँ कबीर की उच्छिष्ट उक्तियाँ-मात्र हैं तथा वर्तमान काल के कवि-सम्राट कबीन्द्र रवीन्द्र भी उनका आशिक ऋण भार वहन करते हैं। हिन्दों की आधुनिक काल की 'रहस्य-वादों' कहलाने वाली कविताओं का भी यदि विश्लेषण कर के देखा जाय तो उनमें अधिकांशत कबीर की अमर वाणी के ही कणों की आभा दिखाई देगी। हिन्दी की—भारतीय भाषाओं की—कविता में रहस्य-वाद की कभी एकान्त अनुपस्थिति नहीं रही, और कबीर के पश्चात् के सभी रहस्य-वादी/कवि कबीर के ऋणी हुए, इसका मुख्य कारण यही है कि भारत रहस्य-वादी देश है तथा उस रहस्यवाद के प्रतिनिधि कवि हैं—महात्मा कबीरदास !

कबीर और हठयोग

कहते हैं कि स्वामी रामानन्द जी की आयु ज्योतिषियों ने बहुत कम बतलाई थी। स्वामी राघवानन्द जी ने, जो बड़े भारी योगी थे, इन्ने योग-साधन की शिक्षा दी। मृत्युयोग के समय स्वामी रामानन्द जी समाधिस्थ हो गए और इस प्रकार अपनी स्थिर आयु का बड़ा मके। अतः यह स्वाभाविक है कि उनकी शिष्य-मण्डली में योगसाधन की पर्याप्त चर्चा रही हो। महात्मा कबीर को योग-सम्बन्धी ज्ञान मर्य प्रथम सम्भवतः अपने गुरु भाइयों के मौखिक विवेचन द्वारा ही मिला होगा। उनकी रचनाओं में हठयोग की क्रियाओं का वर्णन प्रचुर परिमाण में मिलता है। किन्तु, उन्होंने उसका कोई सम्बद्ध अथवा विस्तृत विवेचन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने हठ-योग का नियमन एवं सागोपाग अध्ययन नहीं किया था।

उस समय गोरखपुरी साधुओं का भी बहुत जोर था। उनका प्रधान स्थान गोरखपुर मगहर के पास ही है। अन्त समय में तो कबीर का सम्बन्ध मगहर से था ही, कुछ विद्वान् यह भी अनुमान करते हैं कि सभजन कबीर का जन्म भी मगहर में हुआ था। हम तो इससे बजल इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि कबीर दास जी का मगहर में पर्याप्त सम्बन्ध रहा था। गोरखपुर पास होने के कारण कबीर दास जी के समान सत्सगी महात्मा

महात्मा कबीर

का गोरखपथ के सिद्धान्तों को जान लेना स्वाभाविक था। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वामी रामानन्द जी के योग-सम्बन्धी निरुपाम की प्रेरणा ने अतिरिक्त गोरखपथी साधुओं के मत्सग- द्वारा भी कबीर दास जी को हठयोग की बहुत सी बातें ज्ञात हुई होंगी।

यहां हठयोग के अंगों, चक्रों अथवा नाडियों आदि का विस्तृत विवेचन कर प्रसंग को व्यर्थ ही बढ़ाना उचित नहीं है, अतः उनका फल सुद्धम-रूप से उल्लेख-मात्र नीचे किया जाता है।

हठयोग में मानव शरीर को सत्र प्रकार की सिद्धियों का मुख्य साधन माना गया है। यदि मनुष्य अपनी दुर्वृत्तियों का दमन न करे तो यह शरीर उसके आध्यात्मिक पतन का कारण बन जाता है, किन्तु यदि समय और नियमों द्वारा अपनी वासनाओं का दमन कर शरीर की सद्-शक्तियों को जाग्रत किया जाय तो यही मानव शरीर स्वातन्त्र्य परमात्मा के दर्शन का साधन हो जाता है। कस्तूरी के समान परमात्मा भी इस देह रूपी मृग में निवास करते हैं, उन्हें यहीं बाहर खोजना भूखता है—

॥ 'तो साईं तन में धरै, भ्रम्यो न जायै तास ।

॥ कस्तूरी के मृग ज्यू, फिरि । फिरि हूटै घास ॥'

हठयोगियों के अनुसार मानव शरीर की सद्शक्तियों का वर्णन करते हुए कबीरदास जी लिखते हैं—

‘अबधू अबधूप अधियारा ।

॥ या घट भीतर सात समुंदर भा ही में नही नारा ।

॥ या घट भीतर काशी दारका, याहि में ठाकुर दारा ॥

॥ या घट भीतर चंद्र सूर हैं याहि में नौ लख तारा ।

॥ कहत कबीर सुनहु मइ साधो याही में सत करताय ॥'

मानव शरीर के निर्माण का वर्णन करते हुए भी कथीर दास जी ने योगियों की इडा, पिंगला, सुपुम्ना नाड़ी, पंच तत्त्व, तीन गुण आदि का उल्लेख किया है। शरीर का चादर से रूपक बंधते हुए वे लिखते हैं—

‘कौन कौनी बनी चदरिया।

काहे क ताना काहे क भरनी कौन तार से बनी चदरिया।

इंगला, पिंगला ताना भरनी, सुपुमन तार से बनी चदरिया ॥

अष्ट कमल दल चरखा डोलै, पांच तत्त गुन तीनी चदरिय।

साई को बुनत मास दस लागे ठोक ठोक कै ब नी चदरिया ॥’

अतः, हठयोग के अनुसार इस शरीर की शक्तियों को जाग्रत कर के ही ब्रह्म के पान का उद्योग करना चाहिए। इसके लिए प्राणायाम द्वारा इडा, पिंगला तथा सुपुम्ना नाड़ियों को उत्तेजित किया जाता है। परिणाम-स्वरूप सपे के समान साढ़े तीन बार मुड़ी हुई ‘कुडलिनी’ जाग्रत होकर ऊर्ध्वगामी होती है। इसका निवास आधार चक्र में होता है तथा इसका मुख नीचे की ओर होता है। पाँच हज़ार धुमक कर लेन के पश्चात् कुडलिनी उलट जाती है अर्थात् उसका मुख ऊपर की ओर हो जाता है। इस अवस्था में आज्ञान के पश्चात् यह सुपुम्ना नाड़ी के सहारे ऊपर को ब्रह्मरथ की ओर अग्रसर होती है। मार्ग में भिन्न भिन्न अंगों में छः चक्र मिलते हैं, जिनके जाग्रत होने से भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन चक्रों को पद्म अथवा कमल भी कहते हैं तथा प्रत्येक चक्र के दलों की संख्या भी अलग अलग है। कथीर की रचनाओं में इन चक्रों के नाम तथा संख्या आदि बहुत आई हैं, अतः उनका जान लेना भी है। इन पद्म-चक्रों के नाम, स्थान तथा दलों की

संख्या निम्नलिखित हैं—

नाम	स्थान	दलों की संख्या
१ आधार चक्र	गुदा	चार
२ स्वाधिष्ठान चक्र	लिंग	षट्
३ मण्डिपूरक चक्र	नाभि	दस
४ अनाहत चक्र	हृदय	बारह
५ विशुद्ध चक्र	कण्ठ	सोलह
६ अज्ञा चक्र	भ्रुकुटी	दो

इन चक्रों को पार करती हुई तथा इन्हें जाग्रत करती हुई कूडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है। इसी ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म का निवास है। वहाँ पर एक सहस्र-दल कमल है, जिसमें स्थित 'चन्द्र' से इडा नाड़ी के द्वारा मुधा का स्त्राय होता है। जो योगी नहाई वे इस मुधा का उपयोग नहीं कर सकते, पर जिन्होंने योग साधन किया है व इसका उपयोग कर जरा-मरण का भय से मुक्त हो जाते हैं। हठयोगियों का ध्येय कूडलिनी को इसी ब्रह्मरंध्र तक पहुँचा कर उसमें स्थित ब्रह्म के समीप प्राणों को पहुँचा देना होता है। इस प्रकार समाधि द्वारा आत्मा का शरीरस्थ परमात्मा से एकीकरण संभव होता है तथा अनाहद नाद सुनने का परमानन्द मिलता है। कबीरदास जी ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

‘उलटे पवन चक्र षट् वेषा मेरदड सरपूरा ।

गगन गरजि मुनि समाना, राजे अनहद त्रा ॥

मुमति सरि र कबीर बिचारी, त्रिकुटी सगम स्वामी ।

पद आनद काल ये छूटे, मुख में सुरति समानी ॥’

हठयोग के इन्हीं तत्त्वों का धरा विस्तृत रूप कबीरदास

जी के निम्नलिखित रूपक में बड़े मधुर रूप में मिलता है—

‘हिंदोलना तर्हा भूने आतम राम ।

प्रेम भगति हिंदोलना, सब सतन को विभाम ॥ टेक ॥

१चद २रूर दोह तमवा, ३यकनानि की डोरि ।

भूने ४पच पियारियां तर्हा भूलै जिय मोर ॥

५द्वादस गम के अन्तरा तर्हा अमृत कौ प्राध ।

चिनु यह अमृत चारिया सो ठाकुर हम दाध ॥

सहज ६मुम्न की नेहरो गगन मटल डिर मोर ।

दोज कुल हम आगरी जो हम भूने हिंदोल ॥

अरध उरध की ७गगा ८भमुना ९मूल कमल कौ घाट ॥

१०पट चक्र की गागरी ११त्रियेनी सगम याट ॥

१२गाद व्यद की नावरी, राम नाम कनिहार ।

कहे कपीर गुण गाइले गुण गंम उतरै पार ॥’

ऊपर लिखा जा चुका है कि भिन्न भिन्न चक्रों के जाप्रत होने से अलग अलग मिदियाँ प्राप्त होती हैं । मूलाधार चक्र स दादुरी-मिद्धि (उद्धलने की शक्ति) प्राप्त होती है, स्वाधिष्ठान

(१=ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्रदल कमल के भीतर एक चन्द्रकार स्थान जिसमें सदा अमृत का साव होता रहता है । २=मूलाधार चक्र में स्थित एक गोत्राकार स्थान जिसमें विष का साव होता है, यह विष पिगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित हो कर मनुष्य को वृद्ध बनाता है । ३=कुडलिनी । ४=पाँच गुण (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) ५=अनाहत चक्र । ६=ब्रह्मरंध्र । ७=इडा नाड़ी । ८=पिंगला नाड़ी ९=मूलाधार चक्र । १०=मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि छः चक्र । ११=मोहों के मध्य का स्थान । १२=अनहदनाद ।)

ने अणिमा और लघिमा सिद्धियाँ प्राप्त होनी हैं अथवा अत्यन्त छोटा और हलका रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है मणिपूरक के जाग्रत होने से पाताल मिद्धि (सदा सुप्त देने वाली) प्राप्त हाती है, अनाहत चक्र के चिन्तन से सेचरी (आकाश में चलने की) शक्ति मिल जाती है आदि। यद्यपि कबीरदास जो न योग की क्रियाओं का उर्णन किया है और उन पर पर्याप्त अनुरक्ति भा विल्लाई है तथापि उनका उद्देश्य कभी ये सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं रहा, मन्चे साधु योग द्वारा मिद्धि प्राप्त करना नहीं चाहते। इन मिद्धियों के इच्छुक मिद्धों और मन्चे साधुओं में अन्तर घतलाते हुए कबीरदास जो लिखते हैं—

‘साधु सिद्ध बड अन्तरा जेमे ग्राम बपूज।

बाकी डाली अमी फल, बाकी डाली शून ॥’

मन्चे साधु परमात्मा में ऐस्य पाना ही अपना परमलक्ष्य बनाते हैं। इष्टयोग से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास करने वाले तो कच्च योगी होते हैं। उनके विषय में कबीरदास जो ने लिखा है—

‘कहहि कबीर मुनहु हो सग, जोगिन सिद्धि विदारी।’

ये सिद्धियाँ माया में लिप्त करने वाली हैं, अत त्याज्य हैं। कबीरदास जो तो योग साधन द्वारा आत्म ज्ञान-रूपी उस बड़ नौका का निर्माण कर लेना चाहते हैं, जिसमें अपनी आत्मा को बैठाकर, प्राइ-रूपी माया परिवार से बचाकर, उसे भयसागर के सम पार अनहद शब्द पूर्ण अनन्तालोकमय परब्रह्म के लोक में पहुँचा सकें।

जी के निम्नलिखित रूपक में बड़े मधुर रूप में मिलता है—

‘हिंडोलना तहाँ भूने आतम राम ।

प्रेम भगति हिंडोलना, सब सतन को विभाम ॥ टेक ॥

१चद २खर दोह खमवा, ३यकनालि की डोरि ।

भूने ४पच पियारियां तहाँ भूलै जिय मोर ॥

५द्वादस गम पे अन्तरा तहाँ अमृत कौ प्राष ।

जिनु यह अमृत चाबिया सो ठाकुर हम दाष ॥

सहज ६सुन्न की नेहरो गगन मडल छिर मोर ।

दोऊ कुल हम आगरी जौ हम भूलै हिंडोल ॥

अरघ उरघ की ७गगा ८जमुना ९मूल कमल कौ घाट ॥

१०पट चक की गागरी ११त्रिवेनी संगम बाट ॥

१२गाद व्यद की नावरी, राम नाम कनिहार ।

कहै कबीर गुण गाइले गुरु गंम उतरे पार ॥’

ऊपर लिखा जा चुका है कि भिन्न भिन्न चक्रों के जापत् होने से अलग अलग भिन्नियाँ प्राप्त होती हैं । मूलाधार चक्र से दादुरी-सिद्धि (उछलने की शक्ति) प्राप्त होती है, स्वाधिष्ठान

(१=ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्रदल कमल के भीतर एक चन्द्रकार स्थान जिससे सदा अमृत का स्राव होता रहता है । २=मूलाधार चक्र में स्थित एक गोनाकार स्थान जिसमें विष का स्राव होता है, यह विष पिगला नाड़ी द्वारा प्रवाह हो कर मनुष्य को वृद्ध बनाता है । ३=कुडलिनी । ४=पाँच गुण (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) ५=अनाहत चक्र । ६=ब्रह्मरंध्र । ७=रुद्रा नाड़ी । ८=पिगला नाड़ी । ९=मूलाधार चक्र । १०=मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूरक चक्र । ११=मोहों के मध्य का स्थान । १२=अनहदनाद ।)

से अणिमा और लघिमा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं अर्थात् अत्यन्त छोटा और हलका रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है, मणिपूरक के जापत होने से पातानमिद्धि (मदा सुख देने वाली) प्राप्त होती है, अनाहन चक्र के चिन्तन से रोचरी (आकाश में चलने की) शक्ति मिल जाती है आदि। यद्यपि कबीरदास जी ने योग की क्रियाओं का वर्णन किया है और उन पर पर्याप्त अतुरक्ति भा दिखलाई है तथापि उनका उद्देश्य कभी ये सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं रहा, मन्त्रों के माधु योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करना नहीं चाहते। इन सिद्धियों के इच्छुक सिद्धों और मन्त्रों में अन्तर धतलाते हुए कबीरदास जी लिखते हैं—

‘साधु विद्व बह अतरा जेमे ग्राम बधुष ।

बाकी हाली अमी कल, बाकी हाली शन ॥’

मन्त्रों के माधु परमात्मा से ऐक्य पाना ही अपना परमलक्ष्य बनाते हैं। दृढयोग से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास करने वाले तो कच्च योगी होते हैं। उनके विषय में कबीरदास जी ने लिखा है—

‘कहहि कबीर मुनहु हो सग, जोगिन विद्वि पियारी ।’

ये सिद्धियाँ माया में लिप्त करने वाली हैं, अतः त्याज्य हैं।

कबीरदास जी तो योग साधन द्वारा आत्मज्ञान-रूपी उस दृढ़ नौका का निर्माण कर लेना चाहते हैं, जिसमें अपनी आत्मा को बैठाकर, प्राह रूपी माया परिवार से बचाकर, उसे भयसागर के उम पार अनहद शब्द पूर्ण अनन्तालोकमय परब्रह्म के लोक में पहुँचा सकें।

धर्म-समन्वय

यदि उदारता पूर्वक विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि सब धर्मों का मूल एक ही है। सभी धर्म मुमुक्षु जीवों को परमज्ञ परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग हैं। यह हो सकता है कि एक मार्ग अनेकाकृत अधिक प्रशस्त, सुरक्षित एवं सरल हो और दूसरा सकीर्ण, अरक्षित एवं कुटिल। किंचित् उदार विचार द्वारा विभिन्न धर्मों की संकीर्ण सीमाएँ अपने आप दृष्टि से थीमल हो जाती हैं और यह तत्त्व दृष्टि गोचर होता है। जिस प्रकार विभिन्न देशों और कालों की विभिन्न परिस्थितियों के कारण वहाँ की शासन पद्धतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों की गौण बातें—कर्मफल आदि—भी भिन्न-भिन्न होती हैं, किन्तु, जिस प्रकार सभी शासन प्रणालियों का मूल उद्देश्य देश में सुव्यवस्था रखना एवं देश को बाह्याभ्यान्तर शत्रुओं से बचाना है, उसी प्रकार सभी धर्मों का प्रधान उद्देश्य भगवान् का साक्षात्कार कराना एवं मनोराज्य को बाह्याभ्यान्तर शत्रुओं से बचा कर, मनुष्य को सद्-जीवन व्यतीत करने में समर्थ करना है।

किन्तु दुर्भाग्य से मनुष्य जाति की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि वह अच्छी से अच्छी वस्तु का भी क्रमशः दुरुपयोग करने लगती है। धर्म के समान फलदायक वस्तु भी ऋग्णों का कारण बना ली गई, उसे मिथ्या आहम्बरों से भर दिया गया। धर्म के

नाम पर अपरिमित रक्तपात हुआ, धर्म के नाम पर ही अगणित द्रोंग चल निकले और धर्म के नाम पर ही व्यक्तिगत और जातिगत स्वार्थों को सिद्ध किया गया। किंतु, जहाँ एक ओर यह सत्य है, वहाँ यह भी सत्य है, कि कभी न कभी एकाध ऐसा महात्मा भी उत्पन्न होता है जो मन धर्मा की नैसर्गिक एकता देखता और मानव जाति को इस सत्य से परिचित कराने का प्रयत्न करता है।

महात्मा कबीर ने भी धर्मा की इस संकीर्ण हृदवन्दी के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने हिन्दू और इस्लाम धर्म की एकता का मन्त्र फूँकने का शक्ति मर प्रयत्न किया। उन्होंने इन धर्मों के कल्याणकारी सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर उन्हें उदारता पूर्वक पालन करने का उपदेश दिया। उन्हें हिन्दू और मुसलमानों का भेद अच्छा नहीं लगता था। वह इहलौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टियों से घातक था। अतः उन्होंने राम और रहीम की एकता का निर्घोष अमनी सपूर्ण शक्ति मे किया। राम और रहीम एक ही परम शक्ति के दो नाम हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों को एक ही ईश्वर ने बनाया है—

‘हमती एक एक करि जाना ।

दोई कहै तिनही काँ दो जग, जिन नाहिन पहिचाना ॥ टेक ॥

एकै पवा एक ही पानी, एक जोति संसारा ।

एक ही खाक गढे सब भाडे एक ही विरजन हारा ॥

जैसे बाढ़ी बाह्र ही कटै, अगिनि न काटै कोई ।

सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरै सरूपै सोई ॥’

ये भेद तो लोगों ने भ्रमवशा उत्पन्न कर लिये हैं। हिन्दू और तुरुक दोनों के हृदय में एक ही भ्रम बोल रहा है। वह न

हिंदू है, न मुसलमान —

‘श्ररे भाई दोइ कहां सो मोयापतावौ,
 बीच ही भरम का भेद लगावौ ॥ टेक ॥
 जोनि उपाय रची द्वै धरनी,
 दीन एक बीच भई करनी ॥
 राम रहीम जपत सुधि गद,
 उनि माला उनि तसबी लई ॥
 कहे कबीर घेतहु रे भोंदू,
 बोलन हारा तुरूक न हिंदू॥’

किन्तु कबीर साहब इतने से ही सतुष्ट न हो सके। उन्होंने अपने उपदेश इस दृष्टि से दिए कि उनका उनके अनुयायियों द्वारा एक नए धर्म के नवीन मसीहा द्वारा दिए गए आदेशों की भाँति पालन किया जाय। धर्मोपदेश इतनी गुरु वस्तु है कि जब तक वह किसी महान गौरवशाली उद्गम द्वारा प्रसूत न हो, तब तक उस पर साधारण जनता का विश्वास नहीं जमता। जैसे ही उपदेशकर्ता में महत्ता की छाप लगी कि उसके उपदेश पिन तर्क की कठोर कसौटी पर कसे ही स्वीकार कर लिए जाते हैं यही कारण है कि, यद्यपि महात्मा कबीर ने अपने धर्म सिद्धान्तों में मुख्यतः हिन्दू और इस्लाम धर्म के उपयोगी सिद्धान्तों का समन्वय मात्र किया है, तथापि उन्होंने उन्हें एक नए पथ के रूप में प्रकाशित किया है और अपने आपको ईश्वर का भेजा हुआ मसीहा कहा है—

‘समरथ का परवाना लाए हस उबारन आए’ ✓

यदि कबीर साहब यह ‘समरथ का पारवाना’ न दिखाते तो उनके उपदेश में कोई न्यूनता तो न आती किन्तु उनकी शिष्य

मडली के हृदय में उपदेशक के प्रति वह धार्मिक भय एव श्रद्धा भी न आ सकती थी जो नवीन पंथ के पनपने के लिए मुख्य 'साध' है। कबीर साहब कहते हैं कि केवल उन्हीं के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से भ्रम जाल छूट सकता है अन्यथा नहीं—

'कहा हमार मानें नहीं, किम छूटे भ्रम जान'।

ऐसी बात पर विश्वास तभी हो सकता है जब उसके कहने वाले की अलौकिकता पर पूर्ण विश्वास हो। अतः वे कहते हैं कि कबीर सनातन काल से उपदेश करते चले आरहे हैं, उन पर जिनकी शीघ्रता से हो सक विश्वास करना चाहिए—

'हम कबीर जुग जुग कही। जब ही चेतो तब ही सही।'

यह उपदेश कितना प्राचीन है, इसके विषय में उन्होंने लिखा है—

✓ 'जहिया करतिम ना हती, परती हता न नीरा।

उतरति परलय ना हती, तब यह कही कबीरा ॥'

किन्तु 'कबीर' से तात्पर्य यहाँ उस हाड-भास के पुतले से नहीं हो सकता जो नीमा और नीरू के यहाँ पला था, और यह उपदेश भी उन शब्दों में ही नहीं बँधा है जो बीजक में लिखे हैं। यह 'कबीर' उस अनन्त आत्मा का प्रतीक है जो सदा ही किसी न किसी रूप में संसार को सचेत करती रहती है, और यह उपदेश वह सनातन सत्य है जो सदैव उसकी वाणी-द्वारा मानव-जाति को शान्ति प्रदान करता रहता है।

रेवरेंड जी० एच० वेस्कट ने अपनी पुस्तक 'कबीर एण्ड दी कबीर पन्थ' की भूमिका में लिखा है कि कबीर पन्थ पर हिन्दू, मुसलमान और ईसाई धर्म का प्रभाव पडा है। सम्भवतः वेस्कट साहब ने इसाई पादरी होने के कारण ही कबीर-पंथ की यह तीसरी टाँग पैदा कर दी है। जैसे तो कबीर साहब केवल दो

राहों से ही सम्बन्ध रखते हैं। लंडन-मण्डन में भी उन्होंने हिन्दू और इस्लाम धर्म का अथवा इनके अन्तर्गत मतमतान्तर (शाक्तमत, वैष्णव-सम्प्रदाय आदि) का ही उल्लेख किया है। वे केवल 'राम रहीम' का ही साम्य दिखलाते हैं। निन्दा भी 'वेद कतेव' ही करत हैं। वे 'वाइविल' अथवा 'होलीगोस्ट' (Holy Ghost) का नाम भी नहीं जानते। खतना, रोजा नमाज़ व्रत, तीर्थ आदि का ही वे स्पष्टण करत हैं। मन्दिर मस्जिद तक ही उनकी दौड़ है। गिरजे से उन्हें कोई घास्ता नहीं तात्पय यह कि कबीर पर केवल हिन्दू और मुसलमान धर्म का ही प्रभाव पडा है इसाई धर्म का कदापि नहीं। ईसा और कबीर के उपदेशों में जो कुछ साम्य पाया जाता है वह उन उपदेशों की सार्वभौमिकता का कारण ही है।

वैसे तो कबीर ने जैन, बौद्ध चार्वाक आदि मतों का भी उल्लेख किया है, परन्तु उनका उन्हें केवल ऊपरी ज्ञान या, गहरा परीक्षण तो उन्हाने केवल दो राहों का किया था—

'सतो राह देखेऊ हम दीठा।' ✓

यदि ध्यान से देखा जाय तो इन दोनों मतों में भी कबीर का हृदय वैष्णव धर्म की मिट्टी से घना हुआ दिखाई देगा। कबीर के समान उदार विचारों वाले व्यक्ति को इस्लाम-धर्म की अपलाकृत संकुचित विचार-धारा से अधिक उपयोगी सामग्री मिलन की सम्भावना कम थी। कबीर में कहीं-कहीं जो एकेश्वरवाद की झलक दिखाई देती है वह अवश्य इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण है। मूर्ति पूजा का विरोध भी वे कट्टर मुसलमान की भाँति ही करते हैं। इन बातों के अतिरिक्त उन पर इस्लाम धर्म का प्रभाव प्रायः नगण्य है।

महारमा कबीर

सूफ़ी-मत की उदारता अवरय उनकी प्रकृति से मेल खाती थी। सूफ़ी मत भी इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध बागी के रूप में उत्पन्न हुआ था और कबीरदास जी भी धर्मों की सकीर्णता के विरुद्ध खड़े हुए थे। अतः निम्बकाचार्य की सगुण माधुर्य उपामना को उन्होंने सूफ़ी-रंग में रंग कर अपनाया। सुक्रिया का प्रेमतत्त्व वियोग-व्यथा प्रियतम के मिलन का व्याकुल-उगोग, गुरु-महिमा आदि उनकी रचना में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। यही कारण है कि लोग कभी-कभी तो उनके प्रसिद्ध सूफ़ी महात्मा तकी के शिष्य होने की कल्पना तक करने लगते हैं। परन्तु, जैसा कि 'कबीर रहस्यवाद'का विवेचन करते समय लिखा जा चुका है, कबीर का यह माधुर्य भाव भी केवल सूफ़ी मत के ही प्रभाव का परिणाम न था। तात्पर्य यह कि रामानन्द के शिष्य कबीर सारत हिन्दू वैष्णव थे। हिन्दू अद्वैतवाद उनकी रचना का मूल है। वे आत्मा की नित्यता को मानते हैं। आत्मा अमर है और मृत्यु से केवल शरीर ही नष्ट होता है, यह विचार हिन्दू-धर्म का प्रधान-सिद्धान्त है। कबीरदास जी उसे इस प्रकार प्रकट करते हैं—

'कौन मरे कहु पढ़िन जना,
सो ममकाय कहो हम सना ॥ टेक ॥

माटी माटी रही समाई ।
पवनै पवन लिया संगि लाई ॥

कहि कबीर सुनि पंडित गुनी ।
रूप मुवा सब देवे दुनी ॥'

हिन्दू-धर्म के दूसरे मुख्य विश्वास-कर्म-फलानुसार आत्मा आवागमन के सिद्धान्त को भी वे पूर्ण रूप से मानते हैं। उन्होंने स्वयं अपने विषय में लिखा है—

‘पूरख जन्म हम बादान होते, ओछे करम तप हीना । ✓

रामदेव की सुरति विचारी, पकार जुलाहा कीना ॥’

इस प्रकार वे कर्म फल और पुनर्जन्म में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। मुस्लिम श्रवण ईसाई धर्म में तो पुनर्जन्म का सिद्धान्त ही नहीं।

ब्रह्म, जीव और माया का सम्बन्ध भी वे पूरे वेदान्ती के समान ध्यान करते हैं। भक्ति-भाग पर उन्हें विश्वास है। इठ-योगिया के पट्टवक्र, अनन्दनाद, इडा पिंगला, सुषुम्ना नाडी, पुण्डलिनी आदि से वे पूर्णतः परिचित हैं। वे वही-कही अवतारवाद का भी समर्थन करते हैं। वैष्णव जनों की प्राण अहिंसा उनमें फूट-फूट कर भरी है। उन्होंने अपने आप को यद्यपि कभी प्रकट रूप में वैष्णव नहीं कहा, तथापि यह निश्चित है कि उनका सुकाव वैष्णव धर्म की ओर बहुत अधिक था, वे लिखते हैं—

‘मेरे साथी दो जणा, एक वैष्णव एक राम ।’ ✓

और यह ‘राम’ भी गोपाल, हरि, यादवराय आदि हिन्दू नाम धारण करके ही अधिक आया है।

एक स्थान पर तो उन्होंने हिन्दू-धर्म का बड़ा जोरदार पक्ष-पात भी किया है— ✓

‘मुनत कराय तुदक जो होना, नारी को कहिए ।

अरब शरीरी नारि बगाने तालें हिन्दू रहिए ॥’

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि फकीरदाम जी ने हिन्दू और इस्लाम धर्म की सीमाएं तोड़ कर उन्हें एक करने का प्रयत्न किया है और यद्यपि उन्होंने अपने धर्म सिद्धान्तों को सूफी-मत और इस्लाम धर्म पर भी अनलम्बित किया है तथापि उन की विचार-धारा का प्रधान उद्गम हिन्दू धर्म ही है।

खराडन-मराडन

यह पहले ही कहा जा चुका है कि सब धर्मों का मूल-तत्त्व एक ही है। किन्तु, अन्य समानताओं के साथ इन धर्मों में एक भयंकर समानता भी है। यह यह कि ये एक दूसरे के प्रति अत्यन्त असहिष्णु हैं। बिना एक दूसरे का खराडन किये मानों उनका काम चलता ही नहीं। ईसाई यदि अन्य धर्मावलम्बियों का 'हीदन' (Heathen) नाम से स्वागत करते हैं, तो मुसलमान लोग उन्हें 'काफिर' कहते हैं। हिन्दूधर्मावलम्बी भी दूसरों को यवन अथवा म्लेच्छ नाम से सम्मानित करते हैं। यद्यपि कबीर पथ में गैर-स्त्रीरपथियों के लिए ऐसे किसी विशेषण का विधान नहीं किया गया है, तथापि उन्होंने 'वेद-कृतेव' की खूब खबर ली है।

'वेद कृतेव दोष कँदवारा ।

ते वेदे पर आप विचारा ॥' ✓

उन्होंने हिन्दू-देवताओं को भी अपने सामने नगण्य बतलाया है। त्रिदेव के विषय में कबीर साहब की राय है —

'ब्रह्मा, विस्तु महेसर कहिए इन तिर लागी काई ।

इनहि भरोमे मत होइ रहियो, इनहु मुनि न पाई ॥' ✓

माय ही अपनी महिमा गाते हुए ये कहते हैं —

सुर नर मुनिजन औलिया यह सब उरली वीर ।

अछाह राम की गम नहीं तह घर किया कबीर ॥'

अर्थात्, कबीरदास जी इस्लाम और हिन्दू धर्म के समुचित 'अल्लाह' अथवा 'राम' से वहीं शपथ हैं।

ऊपर यह देखा चुके हैं कि कबीर के धर्म-मिथ्यान्त हिन्दू और मुसलमान धर्म से ही लिये गये हैं, किन्तु उन्हींके 'वेद-केतव' को वे कितने आदर की नृष्टि में देखते हैं वह भी उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट हो गया है।

मुसलमानों के रजतना, नमाज, रोजा जिन आदि को वह बड़ी कटुतापूर्वक आलोचना करते हैं। कबीर का विरोध नास्तव में बड़ी हृदयवेधी भाषा में होता है। वे विरोध करते समय बहुधा व्यंग्य और कट्टीकियों से काम लेते हैं। रजतना के विषय में आप लिखते हैं -

'मुनत कराय तुम्ह जो होना, शीरत को का कहिर ॥'

नमाज के समय मुझाँ मस्जिद में जो धाँग देता है, उस पर कबीर साहब की कट्टीक है—

'ना जाने तेरा साहब केषा ?

मसजिद भीतर मुला पुकारे क्या साहब तेरा बहरा है ?'

जीव-हत्या से कबीर को अत्यन्त घृणा थी। इसीलिए इनका अहिंसा-प्रतिपादन और हिंसा-परहण बहुत चुभता हुआ और प्रचुर परिमाणा में हुआ है। जिन के विषय में ये लिखते हैं—

✓ 'बकरी मुरगी किन कुरमाया। ✓

किस के हुकम तुम हुरी चलाया ॥'

✓ 'दिन भर रोजा धरत हो रात इनत हो गाय ॥'

✓ 'यह तो लून बइ बन्दगी कैसे खुसो खुदाय ॥'

वे भीर साहब से कहते हैं कि नाम तो आप का 'पीर'

है परन्तु आप हँ बड़े वेपीर'—

'दरद न जाने पोर कहावे ।

बैता पदि पदि जग समुझावे ॥' ✓

हिंसक की गति का स्मरण कर वे सिहर उठते हैं—

'बकरी पाती रात है, ताकी काटी खान ।

जो बकरी को खात है गिनको कौन हवान ॥'

नवीन सम्प्रदाय चलाने की इच्छा करने वालों के लिए दूसरे धर्मों का महत्त्व स्वीकार करना असम्भव ही है, क्योंकि इससे उनके मत का महत्त्व घट जाता है। अतः, कपीरताम जी ने सभी धर्मों का समानरूप से खण्डन किया है। किन्तु, साथ ही यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि उन्होंने सभी धर्मों की प्रशंसा करने के बुराई नहीं की है। वे ऊपरी दिखावट और ढोंग के विरोधी थे। हिन्दू एवं इस्लाम धर्म की बातों का वे बिना पक्षपात किए समान रूप से खण्डन करते थे। वे कहते हैं—

'अरे इन दोउन राह न पाई ।

हिन्दू अपनी करै बड़ाई गागर छुवन न दे ॥

वेश्या के पावन पर सौवे यह देखो हिंदु ब्राई ।

मुमलमान के पीर औनिया मुरगी मुरगा खाई ॥

खानाकैरी बेटी ब्याहै घर ही करै सगाई ।

बाहर से एक मुर्दा लाए धोय-धाय अइवाई ॥

मव सखि भई मिल जेवन बैठी घर भर करै बड़ाई ।

हिंदुन की हिंदु ब्राई देखी, तुरकन की तुरकाई ॥'

हिन्दू और मुमलमानों का यह ढोंग और अनाचार उन्हें रुचिर न था। दोनों में इतनी बुराईयाँ होते हुए भी वे अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। राम और

रहीम को अलग अलग घतला कर उन्हें आपसी द्रोह का कारण बनाते हैं —

'हिंदू कहें मोहि राम विचारा तुवक कहें गहिमाना ।

आपस में दुहि लरि लरि मू। मरम न काहु जाना ॥'

यही कारण है कि कबीरदास जी उनकी मूर्खता पर व्यंग करके उन्हें चेताने का प्रयत्न करते हैं। जाति-पाति के भेद भाव का उन्होंने तीव्र सपहन किया है। एक परमेश्वर के पुत्रों में, एक ही मिट्टी-पानी के पुतलों में—हिन्दू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र आदि में—भेद-भार वैसा ? कबीरदास जी लिखते हैं—

'ऐसा भेद दिगूचा धारी ।

वेद कतेष दीन अरु दुनिया, कौन पुछ्य, कौन नारी ॥

एक बूद एक मल मूत्र, एक चाम एक गूदा ।

एक जोति ये सब उतरना, कौन बाहन कौन सुदा ॥ १-

माटी का प्यड सहज उठपना, नादक ब्यद समाता ।

बिनधि गया ये कानाब घरिहौ, पदि गुनिभ्रम जाना ॥

रण गुन महा सम गुन सकर, सत गुन हरि हे सोई ।

कहे कबीर एक राम जपहुरे, हिंदू तुवक न कोई ॥'

मूर्ति पूजा का विरोध वे तथस्सुधी मुसलमान की तरह करते हैं। उस पर उन्होंने यह बड़ी चुभती हुई कट्टाक्ति कही है —

— 'दुनियां कैसी बावरी, पर्यर पूजन लाय ।

घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीसा राय ॥'

कबीर का मत है कि इस 'पीतर पाथर' पूजने से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। इनका कथन है कि यदि मन शुद्ध नहीं है, तो ऊपरी तिलक, छापे, माला आदि से कुछ नहीं होता। भगवान् ऐसे सीधे नहीं जो इन ऊपरी बनावटों के चक्र में आ जायें ।

महामा कबीर

उन्हें रिझाने के लिए तो करका मनका छोड़कर मन का मनक
फेरना चाहिए—

‘आसन मारि हिम घरि बैठे मन में बहुत गुमाना ।
पंठर पापर पूजन लागे तीरथ गरब मुनाना ॥

माला पहिरे टोरी दीन्हें छाप तिलक अनुमाना ।
सखी सबदै गावत भूले आतम खबर न जाना ॥’

भेष के धोखे में ससार भले ही आ जाय, पर भगवान् नहीं आ
सकते। जब तक आत्म-शुद्धि नहीं हुई साधु-वेश रखना व्यर्थ है—

‘साधु भया तो क्या भया माला पहरी चार ।
बाहर भेष बनाइया भीतर मरी भृगारि ॥’

इस प्रकार झूठ झूठ सिर मुझाने अथवा जटा रखाने से कोई
साधु नहीं बन जाता। सच्चा साधु तो हृदय को पवित्र कर कनक
और कामिनी से विरक्त होकर ही बना जा सकता है—

‘गांठी दाम न बांधइ, नहि नारी सो नेह ।
कह कबीर ता साधु की हम चरनन की खेह ॥’

घन घटोर कर जमात बनाकर घूमना तो ‘साधु’ नाम को
गाना है। ऐसे महन्तों के विषय में कबीर ने लिखा है—

‘मक विरक लोम मन ठाना ।
सोना पहिरि लजावे बाना ॥

घोरी घोरा कीह बटोरा ।
गाँव पाय जब चले करोरा ॥’

सच्चे साधु तो जमात बांधकर रहते ही नहीं, वे तो सौभाग्य
की ही एकाध दिन दिखाई देते हैं—

‘दिसो के लँड्डे नहीं, हँसो की नहि पाँति ।
लासो की नहि बोरियाँ, साधु न चले जमात ॥’

कबीरदास जी की गोरखनाथ जी पर विशेष आस्था थी।
उन्हें वे अपना समकक्ष मानते हुए लिखते हैं—

‘उनक सनदन जैदेव नामा ।

भगति करी मन उनहु न जाना ॥

ता मन का कोई जाने भेव ।

रचक लीन भया सुखदेव ॥

गोरग भरधर गोपीचन्दा ।

ता मन सो मिलि करै छनदा ॥

अदल निरजन सफल सरीरा ।

ता मन सो मिलि रहा कबीरा ॥’

राम नाम की महिमा भी गुरु गोरखनाथ ने ही भली प्रकार
जानी थी —

‘राम गुण बेलही रे अबधू गोरखनाथ जानी ।’

उनकी प्रशंसा में कबीर ने यहाँ तक लिखा है—

‘कामिणि द्रंग बिरकत भया, रस भया हरि नाइ ।

सारी गोरख नाथ ज्यू अमर भये जग माँहि ॥’

महात्मा गोरखनाथ जी उन थोड़े से भाग्यवानों में हैं, जिन
की कबीर दास जी ने प्रशंसा की है। उनके इस श्रद्धा प्रकाशन
से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गोरख पथ की ओर
कबीरदास जी की पर्याप्त रुचि थी।

कबीर स्वरेपन के समर्थक थे। गोरखनाथ जी में उन्हें सच्ची
साधना दिखाई दी। अतः, उन्होंने उन का यशोगान किया।
परन्तु उन्होंने देखा कि गोरख-पथी साधुओं में से धीरे धीरे
सच्ची विदा ले रही है और केवल प्रदर्शन मात्र शेष रह गया है।
अतः उन्होंने कहा —

॥ 'मुद्रा पहर्याँ जोग न होई ।
घुघट काढ्या सता न कोई ॥' १२/१०

रत्नल 'मिगी' 'मुद्रा' 'मेखला' आदि वारण करने से कोडे योगी नहीं हो जाना । दिशवटी-पन म ऊरीर को आन्तरिक घूणा थी, अत धे प्रदर्शन-रहित मन्चे योगी का लक्षण बतलावे हुए लिखते हैं —

'सो जोगी जाके मदन भाइ
अकन प्राति की मख ग्वाइ ॥
सन्द अनाइद सिगी नाद,
काम क्रोध विषयान वाद ॥
मन मुद्रा जाक गुरु को ग्याँन,
प्रकृष्ट कोट मे घरत घ्याँन ॥
मन ही करन को करे सनान,
गुरु को सपद ले ले घरे घ्याँन ॥
काया काशी खोजे वास,
तहाँ जाति सरूप भयो परधाम ॥
ग्याँन मेखली सहज भाय,
वकनात्रि को रस ग्वाइ ॥
ओम मूल को देइ बन्द,
कहि कबार गिर होइ कद ॥'

इसके साक्ष्य में वे न्यय गोरखनाथ को लाकर सडा कर देने हैं —

'गोरख नाम न मद्रा पहरि मस्तक दून हुंहाया' ॥

मायामुक्त भूट योगीधरो के विषय में कवीरदास जी न लिखा है —

'महादेव का पथ चलायै ।
ऐसा बड़ा महंत बहायै ॥
हाट घाट में लावै तारी ।
कन्चे गिटाग माया प्यारी ॥'

इन्हीं हाट घाट में 'तारी' लगाने वाला कन्चे मिट्टों के विषय में कबीर ने लिखा है—

'योगी गदमाते योग प्याग'

शाक्तों से कबीर का जन्मजात घैर मा था । संभवतः उनका पंच-मकार (मन्त्र्य, मांस, मन्त्रिया, मैथुन, मुद्रा) से यह श्रद्धा-प्रिय मत वेहद चिढ़ गया था । इसी कारण इसने उन्हें गुत्तों का भार तक कह डाला है—

'साकत गुनदा दूनो भाइ'

कबीर ने शाक्तों का माया में घड़ा घनिष्ठ सम्वन्ध बतलाया है । वे नो कभी माया के पन्डे से छूट ही नहीं सकते, क्योंकि वह ठगनी माया—

'साकत के घर कता घतां,
हरि भजन की चेरी हो ॥'

शाक्त चाहे जाति या शास्त्रया भी हो, तो भी वे उससे मिलना पसन्द नहीं करते ।

'साकत शास्त्रन ना मिले येमन मिले चंडाल ।'

कबीर व्यक्तिगत साधना के पक्षपाती ज्ञानमार्गी सन्त थे । अतः धर्म के दिखापटी श्रग कर्मकाण्ड आदि से उन्हें घृणा थी । वे उसे पातण्ड समझते और उसका खून खण्डन करते थे । ऐसी रूढ़ि सी भी चल पड़ी है कि प्रत्येक नवीन मत-प्रवर्तक खण्डन-भण्डन दोनों ही करे, यह बात अवश्य है कि कबीर का

स्वप्न किंचित असयत एव तीव्र हो गया है। इसके लिये उनकी तीव्र प्रकृति, उनकी परिस्थितियाँ एव स्पष्ट-वादिता ही उत्तरदायी हैं। कबीर की यह उद्वेगता पास्वप्न-स्वप्न में ही दिखाई देती है, अन्यथा नम्रता तो सन्तों का प्रधान लक्षण है और कबीर निश्चय ही बहुत बड़ सत थे। पर वे करें क्या ? उनका ढोंग स दिल ही न मिलता था —

‘भेरा तेरा मनुआ कैसे एक होय ?’

और इसके कारण वे दुःखी भी होते थे। कबीर साहब यही दुःख प्रकट करते हुए कहा है —

|| ‘सॉच कहो तो सब जग खीजि भूट कहा नहिं जाई ।
कहैं कबीर सोई भयो दुखिया जिन यह राह चलाई ॥’

ईश्वरोन्मुख ज्ञानी जब तक केवल आत्म चिन्तन तथा साधना में लगा रहता है, तब तक वह महात्मा एव सन्त के रूप में समाहत होता है, परन्तु जैसे ही वह अपने ज्ञान को संसार के उपकार के लिए प्रकट करने लगता है वैसे ही वह उपदेशक का रूप धारण कर लेता है। उपदेशकों को कोरी पट्टियों पर नहीं लिखना होता। उनकी शिष्य भण्डाली में पहले से भी कुछ संस्कार होते हैं। उन्हें निकालने के लिये उन्हें सुधारकों का काम करना पड़ता है। उस स्थिति में उन्हें स्वप्न और भण्डन दोनों ही कार्य करने पड़ते हैं। यही कारण है कि कबीर साहब को भी अपने सिद्धान्तों के प्रचार के साथ-साथ समाज में फैली हुई पट्टियों का स्वप्न करना पड़ा। उनका परिष्कार किए बिना ही उपदेशों का शिष्य-भण्डाली पर यथेच्छ रग जमता ही नहीं। यही इनके स्वप्न में जो कटुता है, वह इनके स्वरेपन और वादिता को देखते हुए नितान्त सुरी नहीं लगती।

व्यावहारिक उपदेश

अभी तक यह बतलाने की चेष्टा की गई है कि कबीरदास जी के धार्मिक सिद्धान्त क्या थे, उन्होंने किन किन बातों का ग्रहण एवं किन-किन का समर्थन किया है। अब इस अध्याय में यह दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा कि उन्होंने केवल ब्रह्म, माया, जीव आदि का तात्त्विक विवेचन एवं विभिन्न मतमतान्तरों के सङ्गठित सिद्धान्तों का ग्रहण-भ्रहण आदि ही नहीं किया है, वरन् वे व्यावहारिक उपदेश भी दिए हैं जिनका पालन कर इस ससार-यात्रा को भली प्रकार समाप्त किया जा सके तथा अन्त में मनुष्य देह धारण करने का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सके। प्रत्येक महात्मा से इस बात की आशा करना उचित भी है, क्योंकि उस की अनुयायी-भण्डली को दिन रात एकान्त में बैठ कर केवल ब्रह्म चिन्तन ही तो करना नहीं होता, ससार के ससर्ग में भी आना पड़ता है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि उन्हें सासारिक व्यवहार की रीति भी बतलाई जाय।

परन्तु, कबीर के व्यावहारिक उपदेशों पर विचार करने के पहले यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि उनका उपदेश लोक-समूह प्रधान न होकर वैराग्य-प्रधान था। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं कि यह ससार किस प्रकार ठीक-ठीक चलेगा। उनकी दृष्टि में लोक-धर्म का स्थान गौण था। किसी प्रकार जीव को मुक्ति मिले, यही उनके उपदेश का सार था, फिर चाहे वह सामाजिक

महारमा कबीर

नियमों की शृंखलाओं को तोड़ कर ही क्यों न प्राप्त की जाय।
उनकी रचनाओं में इसका उपदेश गौण रूप में ही है कि इस
संसार में शान्ति और व्यवस्था से कैसे रहा जाय, परन्तु वे यह
बारबार स्मरण दिलाते रहते हैं कि—

‘या दिन की कहु मुधि कर मन मा।
जा दिन लै चलु लै चलु होई,
वा दिन संग चलै नहि कोई ॥’

य इस संसार क निराशात्मक पहलू पर ही प्रकाश डालते हैं
इस दृष्टि से यदि प्रेम करना चाहिये तो फवल इस लिए कि यह
सिद्धि-प्राप्ति का मुख्य साधन है, अन्यथा तो, वे कहते हैं कि—
‘या देही का गरब न कीजे,
निष्टी ज्यो घुलि जायगा।’

यह सन होते हुए भी उनके उपदेश, बहुत मार्मिक होने के
कारण, राजमहल से लेकर गरीब की झोपड़ी तक के लोगों की
जिह्वा पर रहते एव उनके नित्य व्यवहार में आते हैं।
कबीर का मत है कि—यह संसार दुःख का मूल है। मनुष्य
यह धारण करना ही माना दुःख को आमंत्रित करना है। इस
सत्य को स्मरण रख कर संसार के सुख-दुःख धैर्य के साथ
सहने चाहिए—

‘देह घरे का दरह है सब काहू को होय।
ग्यानी मुगतै शान से, मूरख मुगतै रोय ॥’

जरा, मृत्यु और आपत्ति सभी पर आती हैं, इनसे डरने
की आवश्यकता नहीं—
‘कबिरा मैं तो तब डरौं, जो मुक्त हो में होय।
भीच बुढ़ापा आपदा, सब काहू में होय ॥’

किन्तु मनुष्य को एक बात कभी न भूलना चाहिए। दुःख हो या सुख, ईश्वर का स्मरण वह कभी न छोड़े। कैसे भी रहे, कहीं भी रहे, भगवान् का स्मरण करता रहे। यदि स्मरण को दुःख के समय के लिए टालता रहेगा तो फिर उस पर भगवान् ध्यान क्यों देंगे—

✓ 'सुख में सुमिरन ना किया, दुःख में कीया याद।

कह कबीर ता दास की कौन मुनै फरियाद ॥'

सच बात तो यह है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से सदा भगवान् का स्मरण करता रहे तो उसे दुःख हो ही क्यों—

✓ 'दुःख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोय।

सुख में सुमिरन जो करै दुःख काहे को होय ॥'

पूर्वा आत्मज्ञान पाना उसके सामर्थ्य की बात नहीं। अतः, उचित यह है कि दृढ़ विश्वास रख कर सद्गुरु के उपदेश का अक्षरशः पालन किया जाय। उसे अपनी ओर से घटाया-बढ़ाया न जाय। जब सद्गुरु ने उपदेश-रूपी शीतल जल प्रस्तुत कर दिया है तब उसी को स्वीकार करना चाहिए।

शकाशील को, अस्थिर बुद्धि प्राणी को, कभी सफलता नहीं मिलती—

✓ 'चीटी चावल लै चली, बीच में मिल गई दार।

कह कबीर दोउ ना मिलै एक लै दूजी डार ॥'

कबीरदास जी ने स्वयं तो जो कार्य हाथ में लिया उसकी पराकाष्ठा कर दिखलाई, परन्तु वे यह भली भाँति जानते थे कि महापुरुषों और साधारण जनता के आदर्शों में बहुत अन्तर होता है। अतः जनता को तो उन्होंने मध्यम मार्ग का ही उपदेश दिया है—

✓ 'अति का मला न बोलना, अति की मली न चूप।

अति का भना न बरसना, अति की भली न धूप ॥'

महार्मा कवीर

मनुष्य जैसी सगति में रहेगा उसकी प्रकृति पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अतः, वे सत्सग की बड़ी महिमा बतलाते हैं। अच्छे व्यक्तियों के सत्सग में रहने से सदा लाभ की ही सम्भावना है—
'जो गंधों कुछ दे नहीं तो भी बास सुवास।'

बुरी सगति या परिणाम कबीरदास जी ने निम्नलिखित अन्योक्ति द्वारा बहुत सुन्दर रूप में समझाया है—

'केरा तबहि न चेतिया, जब जामी थी बेर।
अब चेत क्या होत है, काँटिन लीहा घेर।'

साधना-क्षेत्र में कबीर ने रित्रियों का स्मरण बड़े अवाङ्मन्य रूप में किया है। वह एक प्रकार से अपमानजनक ही कहा जा सकता है। कारण यह था कि कबीर विरक्त महात्मा थे। साथ ही विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि कबीर को मातृ-जाति से घृणा नहीं थी, व तो नर नारी के वासना-पूर्य सर्वथ ही की घोर निन्दा करते थे—

'नर-नारी सब नरक है जब लग देह सकाम।'
या उन्होंने पतिव्रता स्त्रियाँ एवं पातिव्रत धर्म की सरहना सुत्तकण्ठ से की है—

'पतिबरता मैली भत्री, काली कुचित कुरूप।
पतिबरता के रूप पर बारों कोटि सरूप ॥'
जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्त का आदर्श चातक रखा है, उसी प्रकार कबीर ने अपनी साधना का चरम आदर्श पतिव्रता स्त्री को माना है—

'सती विचारी सत किया काँटों सेज विद्याय।
ले सती पति आपना चहुँ दिवि आग लगाय ॥'
उनका कथन है कि भगवान् का स्मरण उसी लगन

तन्मयता के साथ करना चाहिये, जिसमें पतिव्रता अपने पति का करती है। उसमें प्रदर्शन का अंश न होना चाहिए—

नाम रखा तो क्या भया तो अन्तर नहिं है ।
पतिव्रता पति को मझे मूल से नाम न लेत ॥

यह बात स्मरणीय है कि कबीर के साधारण उपदेश में तात्त्विक सिद्धांतों से भरे पड़े हैं। व्यावहारिक उपदेश दत्ते-जने के आध्यात्मिक तत्त्वों की ओर इंगित कर देते हैं। अतः, लौकिक पतिव्रता का कर्म निरूपण करते समय वे यह भी मान करा देने कि उनकी यह पतिव्रता साधक का प्रतीक है और पति ब्रह्म का जिस प्रकार पतिव्रता अपने पति ही को सर्वस्व समझती है, उस प्रकार सबे निर्गुणोपासक को भी एक परब्रह्म को छोड़ कि दूसरे देवता का स्मरण न करना चाहिए। किन्तु, यह निश्चिन कि उपर्युक्त पद्यों में कबीर का तात्पर्य लौकिक पतिव्रता में है। इन पंक्तियों में केवल एक्केर-वाद का ही समर्थन नहीं। पतिव्रत धर्म की पुष्टि भी है। क्योंकि आगे कबीर लम्पट मुँह को भी चेतावनी देते हुए कहते हैं—

पर नारी पैनी छुरी कोउ बिन लागीं अग ।
रावण के दस तिर गए पर नारी के संग ॥

इसा ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया — ‘अपने शत्रुओं को प्रेम करो, जो तुम्हें शाप दे उम तुम आशीर्वाद दो।’ इसी भाव कबीर ने कितने सुन्दर रूप में प्रकट किया है—

‘जो तोको काटा बुवे तादि बार्द नू पूत ।
तो को फूल के पूत हैं याको है तिररूल ॥’

वे संप्रह करना मूर्खता की निशानी और नरक का समझते हैं। जब ईश्वर पर विश्वास है, तब कल की भिन्न

क्या प्रयोजन ? समझ करने से लाभ ही क्या, जय हम नित्य देखते हैं कि—

। (— 'खाली हाथों वे गए, जिनके लाभ करोर ।'

इस समारंभ में फेरल चार दिन रहना है, तब सब आडम्बर और साज-सामान किसलिये—

'काहे को भीत बनाऊँ टाटी,

का जानूँ कँह परि है माटी ।

काहे को यदि मदन बनाऊँ,

मुग पौछ घड़ी एक रहन न पाऊँ ॥'

महात्मा कबीर स्वयं भी बड़े सरल हृदय थे और सरलता का ही उन्होंने उपदेश दिया है—

'कबिरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय ।

आप ठगें सुख ऊपजै, और ठगें दुख होय ॥'

माधना-मार्गी वास्तव में, इतना सरल और सूक्ष्म है कि उस पर कुटिल हृदय की गति ही नहीं । उस पर चलने की इच्छा करने वाले को सबसे पहले कुटिलता और पापखण्ड को तिलाजलि देनी चाहिए ।

शब्दों को सँभाल कर बोलने का ध्यान अत्यधिक रखना चाहिए, ऐसा न हो कि मुख से अपशब्द निकल जाय । गाली के विषय में कबीर लिखते हैं—

'गाली ही छो ऊपजै, कलह कष्ट छी मीच ।'

अतः, गाली-गलौज में तो खो—

'हारि मजे छो साधु है लागि मरे छो नीच ।'

बातचीत करते समय इसका बहुत अधिक ध्यान रखना

चाहिए कि कहीं दूसरे की निन्दा न हो जाय। यह बड़ा भयंकर पाप है—

✓ 'एक निन्दक के छीम पर, कोटि पाप को भार।'।

किन्तु साथ ही जो अपनी निन्दा करे उसका अनादर करना बचित नहीं है, क्योंकि अपना निन्दक तो—

'बिन पानी साबुन बिना

निरमल करत मुभाय ।'

दुचलों पर विशेष रूप से दया करनी चाहिए। क्षमा, शील, उदारता, सन्तोष आदि सद्गुणों का अजन करना चाहिए। यदि यह सदा स्मरण रखा जाय कि एक दिन यहाँ से अचानक कूच कर देना होगा तो कभी गर्व अथवा पाप करने की प्रवृत्ति होगी ही नहीं। परन्तु मरने से डरना भी न चाहिए। यह अज्ञान की निशानी है। अपने मालिक को इस जीवन का हिसाब किसी भी समय देने को सहर्ष प्रस्तुत रहना उचित है, यह जीवन उसी की धरोहर है, उसे लौटाने में सकोच कैसा?—

'मेरा हुक को कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ।

तेरा हुक को धौंते क्या लागे हे मोर ॥'

सत-परपरा का समाज पर प्रभाव

स्वामी रामानन्द जी यद्यपि वर्ण-व्यवस्था के विरोधी नहीं थे तथापि उन्होने साधनाक्षेत्र में ब्राह्मण और शूद्र, स्त्री और पुरुष, सबकी समानता स्वीकार की। कबीर के आधिर्भाव के समय की परिस्थितियों पर विचार करते समय यह लिखा जा चुका है कि सवर्ण जातियों के अपमान-जनक-दुर्व्यवहार से व्यथित निम्न जातियों पर मुसलमानों के सहधर्मियों के प्रति व्यापक बन्धुत्व का बड़ा मोटक प्रभाव पडा था। किंतु स्वामी रामानन्द ने भी उन्हें अपने घरणों में आश्रय देकर उनके हृदय को शान्ति प्रदान की। उन्होंने दर्जी नामदेव, चमार रैदास, धुनियाँ दादू, मुसलमान जुलाहे के यहाँ पले हुए कबीर, आदि को अपना शिष्य बना कर मंत्र-भूत किया। यही नहीं कि उन्होंने भक्ति-भवन के कपाट सत्र वर्णों के पुरुषों के लिए ही खोले हों, उन्होंने शताब्दियों से तिरस्कृत स्त्री-जाति को भी उसके अन्दर प्रवेश करने का परवाना दे दिया। उन्होंने देवी पद्मावती एवं सुरमरी को अपनी शिष्यमण्डली में स्थान दिया।

परन्तु इन निम्नश्रेणी-उद्भूत महात्माओं को सम्भवतः हिन्दू समाज पूर्णरूप से सतुष्ट न कर सका। इनकी विचार-धारा हिन्दू या मुस्लिम किमी भी एक धर्म से पूरी तरह मेल न खा सकी। परिणाम यह हुआ कि इनमें से प्रत्येक सत ने एक स्वतंत्र मसीहा बनने का प्रयत्न किया। जो धर्म तत्व ज्ञान-

गवित पंडितों एव मोलविया ने देववाणी संस्कृत अथवा अरबी-
 फारसी की भारी भरकम तिजोरियों में बन्द कर रखा था, उस
 को इन मत महात्माओं ने ठेठ गैवारू भाषा में मुक्त-हस्त होकर
 साधारण जनता में लुटाया। इस संत-परंपरा के सर्व प्रथम एव
 सर्व-श्रेष्ठ सदस्य महात्मा कबीर थे। इस पुस्तक में महात्मा
 कबीर के धर्म-सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला जा चुका है। अन्य
 सन्तों ने भी कबीर से मिलते-जुलते उपदेश दिये। सन्तों ने एक
 ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया। सभी न व्यक्तिगत साधना
 का समर्थन कर धर्म के प्रदर्शन प्रधान अंग का खण्डन किया।
 सबने वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया और बहुधा सबने अपना
 स्वतंत्र मत चलाया।

महात्मा कबीरदास तथा उनके परवर्ती सत्तों का भारतीय
 समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। यह आरम्भ में ही लिया
 जा चुका है कि यह सत परंपरा कांतपय विषम परिस्थितियों के
 परिणाम-स्वरूप ही प्रारम्भ हुई थी। इन महात्माओं के द्वारा
 उन परिस्थितियों का समाधान पूरी तरह हुआ। साधारण श्रेणी
 के हिन्दू एव मुसलमान राम और रहीम की एकता के घोष को
 सुनकर अपने आप को एक दूसरे के अधिक निकट ला सके।
 उस समय के लुप्त चातावरण में निर्गुण भक्ति ने हृदय को शक्ति
 एव सम्बल प्रदान किया। वास्तव में, तुलसीदास के राम ने
 भारतीय-हृदय पर जो जादू का सा असर किया था, उसके लिये
 बहुत कुछ क्षेत्र तो कबीर के राम ने ही तैयार किया था। हिन्दु-
 ओं में धार्मिक अविश्वास के अक्षर उत्पन्न हो चुके थे। उसकी
 वृद्धि के लिये पर्याप्त कारण भी उत्पन्न होने लगे थे। शंकराचार्य
 के वेदान्त उनके लिए अरुचिकर भी था और उसके मनन

के लिये इस्लामी लूट नार के काल में उन्हें समय भी न था। कोई आँखों वाला प्राणी उस स्थिति में मूर्तिपूजा पर भी अधिक समय तक विश्वास नहीं कर सकता था। ऐसे कठिन समय में कबीर की निर्गुण भक्ति ही जन-साधारण के विश्वास के अक्षर को सुरक्षित रखे रही और उसी अक्षर को पीछे से तुलसी, सूर आदि सगुणोपासक महात्माओं ने अपने भक्ति रस-वर्षण द्वारा पल्लवित एवं पुष्पित किया। आज भी एक 'राम' शब्द अटक से कटक तथा कैलाश में कुमारी तरु के विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न जाति पॉति, विभिन्न चाल-ढाल के शिक्षित और अशिक्षित भारतीय नर-नारियों को एक दृढ़ सूत्र में बाँधे हुए है।

साधना क्षेत्र में वर्ण-भेद की विपमता हट गई। स्त्री-पुरुष का भी ईश्वर के दरवार में भेद न रहा। परिणाम स्वरूप दयादाई और महजोदाई की शान्ति-दायिनी मधुर धाणी सुनने को मिलीं। यद्यपि सामारिक व्यवहार में ताँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्री जाति को पुरुषों की टासी बनी रहन का उपदेश दिया और यह 'फतवा' दे डाला कि स्त्रतंत्र होकर नारी अवश्य ही विगड जाणगी, परन्तु वे ही भीरादाई को बुद्ध और ही उपदेश देते सुनाई देते हैं। कहते हैं कि भीरादाई ने घर वालों से तग आकर गोस्वामी जी को लिखा कि —

‘घर के स्वजन हमारे जेते सब ह उपाधि बढ़ाई।

साधु संग और भजन करत मोहि देत कलेश सदाई ॥

मेरे मातु पिता के सम ही हरि-मत्तन सुखदाई।

हम को कहा उचित करिबो है सो लिखिए समझाई ॥’

इस पर गोस्वामी जी ने यह उत्तर लिख भेजा—

'जाके प्रिय न राम वैदेही ।

तजिये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही ।

नाते सबै राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँलौ ॥

अजन कहा आँख जो फूटे, बहुतक कहाँ कहाँलौ ॥'

मीरा और गोस्वामी जी का यह पत्र व्यवहार चाहे ऐतिहासिक कसौटी पर पुरातन सत्य न प्रमाणित हो, परन्तु वह उस व्यापक साम्यवाद का मात्सी अग्रश्य है जो सत कवियों ने साधना क्षेत्र में उत्पन्न कर दिया था ।

समुद्र-मंथन से अमृत निकला था । सुनते हैं उससे मुर समाज अजर-अमर हो गया, लोक का कल्याण हुआ और आज भी चन्द्रकिरणों से चूकर वह अमृत जीव धारियों को शक्ति प्रदान करता है । पर समुद्र-मथन से विष और वारुणी भी तो निकली थीं । विष तो शङ्कर पी गए और देवों में महादेव वन गए, पर वारुणी आज भी ससार को मतवाला बनाए हुए है । सतों ने भी इस धर्म समुद्र का मंथन कर यह साम्यवाद का, प्रेम का, भक्ति का अमृत निकाला था । उससे उस समय भी समाज का कल्याण हुआ था और आज भी इस पावन अमृत द्वारा उसे शान्ति प्राप्त होती है । पर, इस मथन से कालान्तर में बहुत सी अवांछनीय एवं हानिकारक वस्तुएँ भी समुद्र-मथन के विष और वारुणी के समान निकलीं । गोस्वामी तुलसीदास जी उनमें से बहुतों का नाश करने में समर्थ हुए और देवों में महादेव की तरह 'भक्तमाल' के 'सुमेरू' बने । परन्तु उनका दुष्प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर फैला । उनका भी शक्ति स परे निकला । इस संत-शास्त्रियों के सुपरिणामों पर विचार किया जा

किन्तु, उनके भारतीय समाज पर जो दुष्परिणाम हुए उनका भी विवेचन कर लेना उचित है।

सत-श्रवियों ने कर्म-काण्ड का नितान्त लोप कर देने का उपदेश दिया है। इससे लाभ के बदले हानि ही अधिक हुई। धर्म के नाम पर जो कुछ पूजा-पाठ अथवा रोजा नमाज आदि होता है, यदि वह भी उन्मत्त कर दिया जाय तो उसका परिणाम यही होगा कि कुछ इने-गिने ज्ञानी लोग तो निर्गुण में लौ लगा कर बैठ जायेंगे, किन्तु साधारण जनता कालान्तर में धर्म और ईश्वर के नाम को भी भूल जायगी। मन्दिरों और गिरजों के घंटे यदा-कदा साधारण जनता को यह तो स्मरण दिला देते हैं कि ईश्वर का स्मरण करना भी उनका एक कर्तव्य है। मास्जिद में घाँग देकर मुझ्हा यह तो सूचित कर देता है कि मनुष्यों की रक्षा के लिए ऊपर एक सर्व शक्तिमान् अल्लाह भी मौजूद है, उसे मत भूलो।

आज कल जो बहुत से कर्म-काण्ड-हीन पापण्डी साधु दिखाई देते हैं उन्हें निर्गुण पथ से बहुत सहारा मिलता है। यदि उनसे कोई शंका कीजिए तो वे सुनी सुनाई ज्ञान की बातें कह कर पूजा, व्रत आदि का खण्डन कर देंगे और केवल 'अलख' का लखने का उपदेश देंगे। यदि वे वास्तव में ज्ञानी हो अथवा ब्रह्म के ध्यान में लवलीन हों तब तो बहुत ही अच्छा हो। परन्तु सत्य यह है कि यदि उनमें से आधिकांश के हृदय का रहस्य किसी प्रकार प्रकट हो सके तो यह स्पष्ट दिग्गई देगा कि वे निर्गुण के ध्यान में नहीं बरन् 'रमैया की दुलहिन' (माया) के ध्यान में मग्न हैं।

और यह सब निर्गुण-गान किस लिए किया गया था ?

यही सिद्ध करने के लिए न कि—

‘हिन्दू तुरक की राह एक है।’

पर दुर्भाग्य से वे राहें एक न हो सकीं। सम्भव है कुछ काल के लिए हिन्दू-मुसलमानों की राहों में अस्थायी ऐक्य बढ़ गया हो, पर देश के दुर्भाग्य से दाढ़ी चोटी, लुगी-धोती और राम-रहीम का यह समन्वय स्थायी न हो सका।

अधिक क्या कहा जाय कबीरपथी हिन्दू और मुसलमानों ने ही कबीर की आत्मा को चीर डाला। उन्होंने मगहर में दो नमाधियाँ बनाई, एक हिन्दू कबीर-पथियों के लिए और दूसरी मुसलमान कबीर-पथियों के लिए।

‘ससार असार है’ यह उपदेश समाज में सीमा से अधिक प्रचलित हुआ। इससे निराशावाद एवं अकर्मण्यता को प्रोत्साहन मिला। आश्रम-धर्म के अनुसार तीसरे-पन में, सफल गृहस्थ होने के पश्चात्, संन्यासी होने के स्थान पर वचपन ही में सिर घुटा कर साधु बन जाना अच्छा समझा जाने लगा। कर्मयोग की महिमा मानों लुप्त हो गई। आलसी साधुओं की संख्या बढ़ी। समाज में, ससार को असार कह कर छोड़ देने वालों की महिमा गई जाने लगी। आलसी जीवों को जब केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से अन्न-वस्त्र की चिन्ता से छुटकारा मिलने लगा, तो फिर वे जीवन-क्षेत्र की कठिनाइयों के झमेले में क्यों पडत ? हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं कि गेरुआ वस्त्र आलसी-पन अथवा पाखण्ड ही का प्रमाण-पत्र है। आशय इतना ही है कि आलसी और पाखण्डियों को साधु-वेश धारण करने में अधिक सुविधा प्रतीत होने लगी, अतः उन्होंने उस क्षेत्र में अपना बहुमत कर लिया।

जब आग पीछे हरि लड़ें हैं और जब माँगते हैं तभी वे मन माना देते हैं, अथवा जब सबके दाता राम हैं और अजगर तथा पक्षियों को भी बिना मजदूरी किए देते हैं, तब फिर व्यर्थ ही हाथ पैर हिलाने की क्या आवश्यकता ।

प्रत्येक मत प्रवर्तक के मूल सिद्धान्त एवं उसके मत में पालन किए जान वाले सिद्धान्तों में बहुत अन्तर पड़ जाता है । कबीर पंथ को ही लीजिए । जिन तिलक, माला आदि का कबीर ने खण्डन किया है, वही आज कबीर-पंथ की प्रधान यस्तुएँ हैं । जिस अज्ञान एवं भेदिया-धसान का कबीर ने खण्डन किया है, वही आज निम्न श्रेणियों के कबीरपंथिया के ज्ञान चतुष्टय पर आवरण डाले हुए हैं । हमारा तो विचार है कि यदि आज महात्मा कबीर भारत भूमि पर पुन अवतार लें, तो वे कबीर पंथ को देख कर अवश्य ही बहुत दुःखी होंगे और उसीका सम्भवत वे सबसे अधिक उम खण्डन आरम्भ कर देंगे । कबीर ने अपने समय के पाखण्डियों के विषय में निम्नलिखित पक्षियाँ लिखी थीं, परन्तु क्या वे आज कबीर-पंथिया पर ही अक्षरशः लागू नहीं होती ?

‘माला पहरे टोपी दी हैं छाप तिलक अनुमाना ।

साली सन्दै गावत भूले आठम रावर न जाना ॥’

कवीर की भाषा

हृदय के भाव व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। अपने मनोगत भाव स्पष्ट एवं प्रभावशाली रूप से दूसरों पर प्रगट करने को सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ही भाषा का सुचारु रूप से अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के साथ जब किसी व्यक्ति की नैमर्गिक प्रतिभा भी मिल जाती है तब परिणाम स्वरूप उसका भाव प्रदर्शन बड़ी प्राञ्जल, आकर्षक एवं रसानुरूप भाषा में होता है। किन्तु इसका तापर्य यह नहीं कि जो लोग भाषा का नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते वे भावों का प्रकाशन कर ही नहीं सकते। जब घट में भाव स्रोत अत्रान्त गति से प्रवाहित होता है तो उसका बाहर वह निकलना प्राकृतिक है। जब कुछ कहने की सामग्री होती है तब भाषा अपने आप साहाय्य देने के लिए दौड़ी आती है। यह सम्भव है कि वह अनकारभूषिता रमणी के रूप में न आकर कृत्रिम आभरण हीना वन्यबुमारी के रूप में आवे। महात्मा कबीरदास जी पर यही बात घटित होती है। उन्हें कहना बहुत शुद्ध था, परन्तु जीवन में 'मसि कागद' कभी न छूने के कारण उनके विचार प्रगट करने के माध्यम—भाषा—में एकरूपता एवं स्थिरता के स्थान पर कहीं कहीं बेढगापन, कहीं कहीं अस्पष्टता एवं कहीं कहीं असयतता आ गई है। ✓

कवीर की भाषा पर विचार करते समय एक बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। कवीर का काव्य अपने मूल रूप में नहीं मिलता। कवीर ने अपनी रचनाएँ लिग्नी नहीं बरन् गा गाकर सुनाई। पीछे से लिपिबद्ध होते समय उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुए होंगे। वर्तमान काल में उनके काव्य के प्रकाशक उनकी भाषा का सुसंस्कृत करने का प्रयत्न करते हैं। इसके कारण कवीर की भाषा की विशेषता एवं मौलिकता पर आघात पहुँचता है।

कवीर पढ़े लिखे नहीं थे। रचना आरम्भ करने के पहले अथवा कभी पीछे, उन्होंने किसी भाषा विशेष पर अधिकार प्राप्त नहीं कर लिया था। अतः उनका अनेक भाषाओं से प्रभावित होना प्राकृतिक था। अपनी भाषा के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है 'मेरी बोली पूरबी', किन्तु यह पूरबी बोली है कौन-सी? उनकी भाषा देखने से तो यही ज्ञात होता है कि वह न पूरबी है और न पश्चिमी, परन्तु एक ही हाँडी में पजारी, ब्रज, राजस्थानी, अवधी, मैथिली, उगाली, अरबी, फ़ारसी आदि को चढ़ा कर पकाया हुआ सधुक्कड़ अन्नकूट है। कहीं कहीं तो उन्होंने शुद्ध गढ़ी बोली लिखी है। ✓

कवीर की भाषा पर पजारी का प्रभाव बहुत अधिक है। कहा नहीं जा सकता कि कवीर की भाषा नितान्त इसी प्रकार की थी अथवा उनके किन्हीं पजारी लिपिकार की कृपा से वह इस रूप में हो गई है। कवीरदास जी का एक दोहा है—

‘चोट सतायी विरह की सब तन जर जर टोय।

मारणशरा जानिहै कै जिहिं लागी सोय ॥’

इसका यह रूप भी हो सकता है—

‘चोट छतानी विरह की, सब तन जर जर होय ।

मारनहारौ जानिहै, कै जिहि लागी सोय ॥’

यह सम्भव है कि किसी पंजाबी लिपिकार ने उनकी रचनाओं में ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ कर दिए हों और उन्हें पंजाबी रंग म रंग दिया हो। परन्तु कबीरदास जी पर अन्य भाषाओं की तरह पंजाबी का प्रभाव था अग्रगण्य। इनकी भाषा में पंजाबी शब्दों के साथ मुहाविरों भी मिलते हैं—

‘आलडियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जायें दुखडियाँ ।

साईं अपर्यै कारणै, रोइ रोइ रतडियाँ ॥

आपडियाँ कइ पड़ी पथ निहार निहार ।

जीमडियाँ छाला पड्या, नाम पुकार पुकार ॥

मन लागे नमन सौं, उन मन मनहि बिलग ।

लूण बिलगा पाणियाँ, पाणी लूण बिलग ॥’

उपर्युक्त दोहों में ‘आपडियाँ’, ‘कसाइयाँ’, ‘दुखडियाँ’, ‘रतडियाँ’ और ‘जीमडियाँ’ पंजाबी भाषा के शब्द हैं, और ‘लूण बिलगा पाणियाँ, पाणी लूण बिलग’ पंजाबी मुहाविरा है।

‘पटरस भोजन भगति करि जू कदे न छाडे पास ।’

‘एधि परधर उधि धरि जोवण आप हाट ।’

‘रिदिण थो तो क्यू रही जली न पिय के नालि ।’

आदि पक्तियों में ‘कदे’, ‘एधि’, ‘उधि’ एवं ‘नालि’ भी शुद्ध पंजाबी के शब्द हैं।

बुद्ध शब्दों के उच्चारण भी कबीर ने पंजाबी कर दिए हैं। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—

‘राम चरन जाके रिदै बसत हैं,

वा नर को मन क्यू सौली ।’

यहाँ 'रिटै' शब्द 'हृदय' का पञ्चाबी उच्चारण के अनुसार रूपान्तर मात्र है। कबीर न और भी कई शब्दों का उच्चारण पञ्चाबी कर दिया है। 'विवेक' को वे 'बवेक' लिखते हैं—

'नारी सेती नेह, बुधि बवेक सयही हरै।

काई गरावै देह, कारिज कोई ना सरै ॥'

इस सोरठे में 'बवेक' तो पञ्चाबी उच्चारण का सूचक है और 'काई' है 'क्यों' का मारवाड़ी रूप।

'और सबै रग इहिरग थैं छूटै,

हरि रग लागी कदे न खूटै।'

इन पक्तियों में यदि 'कदे' पञ्चाबी का प्रतिनिधि है तो 'थैं' राजस्थानी का।

क्रिया-पद कबीर ने अधिकतर व्रज एवं खड़ी बोली से लिए हैं।

✓ 'धरौ चरन विमबासा।'

'अपधू अगिनि जरै कै काठा।'

आदि में 'धरौ' 'जरै' व्रज के हैं, और

✓ 'आऊँगा न जाऊँगा, मरूँगा न जीऊँगा,

गुरु के सबद मैं रमि रमि रहूँगा।'

में 'आऊँगा', 'जाऊँगा', 'मरूँगा', 'जीऊँगा' और 'रहूँगा' खड़ी बोली के हैं।

कबीर का एक पद है—

'कबीरा बिगरया राम दुहाई।

तुम बिनि बिगरो मेरे भाई ॥

चदन के टिंग विरष जु मैना,

बिगरि बिगरि सो चदन हैजा ॥

गंगा में जो नीर मिलेगा,
विगारि विगारि गंगोदक हैला ॥
कहै कवीर जो राम कहेला,
विगारि विगारि सो रामहि हैला ॥'

इस पं में 'विगारया' राजस्थानी का है, 'मिलैगा' रण्डी बोली का और 'जिनि विगारौ' ब्रज के शब्द हैं। 'भैला' और 'कहेला' मैथिली के प्रतिनिधि हैं और 'हैला' बँगाली के 'होइल' का स्मरण दिलाता है।

बंगाली क्रिया 'छिल' का कवीर ने 'आछिलो' बनाकर प्रयोग किया है—

'कह कवीर कछु आछिलो जहिया'

'राम रहीम' की तरह कवीर ने संस्कृत और फारसी का भी सम्मेलन किया है—

'तू पाक परमानन्दे ।

पीर पैरुम्बर पनह तुम्हारी, मैं गरीब क्या ग दे ।'

'यह 'पाक परमानन्द' सभवत आजकल की 'हिन्दुस्तानी' का पूर्व पुरुष है ।

यत्र तत्र तो कवीर ने फारसी अरबी के शब्दों का प्रयोग प्रचुर रूप में किया ही है, कहीं कहीं तो उन्होंने उनकी मूडी सी लगादी है—

'खालिक हरि कहीं दरहान ।

पजर जसिकरद दुषमन, मुरद करि पैमाल ॥

मिस्त हुसका दोभगां, दुदर दराज दिवाल ।

पहनाम परदा ईत आतछ, जहर जगम जाल ॥

हम फरत रहबरहु समां, मैं खुदां सुमां बिबियार ।

हम जिमी असमीन खालिक, गुद मुसकिल कार ॥
 असमान भ्यानें लहग दरिया, तहाँ गुसल करदाँ बूद ।
 करि फिकर रह सालक जगम, तहाँ स तहाँ मौनूद ॥
 हम चु बूदनि बूद खालिक, गरु हम तुम पेस ।
 कबीर पनाह खुदाह की रह दिगर दावानेस ॥'

इस पद में केवल 'हरि' 'करि' आदि दो तीन शब्दों ने ही हिन्दी की हिमायत की है अन्यथा तो अरबी-फारसी का ही साम्राज्य है ।

कबीरदास जी ने विविध भाषाओं के शब्द लेने की स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं किया उन्होंने उन शब्दों के रूप को इच्छा और आवश्यकतानुसार तोड़ा मरोड़ा भी है । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण लिए जाते हैं—

'बाल्हा आव हमारे मेह रे'

'पच चोर घर मक्का, गढ लुटेँ दिवस और संका'

'भिस्त न मेरे बाहिए बाक पियारे तुम् ।'

'तहाँ जिनि जाय दामन का हर है ।'

'जबजग घसे न आम ।'

'माया बड़ी पिचास ।'

इन में रेखाङ्कित शब्द क्रमशः बल्लभ, गृह मन्थ, विहिरत, वज्र्य, दहन आन एव पिशाच के तोड़े मरोड़े हुए रूप हैं ।

अवधी का एक शब्द 'सन' है जिसका प्रयोग प्रज्ञ भाषा के कवियों ने भी ग्बू किया है । देखिए उसका कबीर ने कितनी तरह से प्रयोग किया है—

हरि सन किया न हेत ।'

'कैसे होइगा मिनाबा हरि सन

रे तू विषय विकार तजि मना'

'कारा एक निवेरौ राम

जे तुम अपने जन सु काम ।'

'आपनि तौ मुनि जन है बैठे,

का सनि कहीं कसाइ ।'

लिङ्ग, वचन, कारक आदि के नियम कवीर को न बाँध सके । इनके नियमों को पालन करने के लिए कवीर ने कभी अपने मस्तिष्क को कष्ट नहीं दिया । कवीर न भाषा का पाठ प्रकृति की पाठशाला में पढ़ा था जहाँ उस परिभाषित एवं अलंकृत करना नहीं वरन् उसके द्वारा हृदयगत भाव प्रकट करना ही सिलाया जाता है ।

यह पहले ही लिख जा चुका है कि कवीर के पहले हिन्दी का कोई स्थिर रूप नहीं था अतः कवीर को भाषा में स्थिरता या एकरूपता नहीं मिलती । इस भाषा-सम्मेलन का दूसरा कारण यह है कि (इनकी स्वयं की कोई भाषा नहीं थी तथा इनका शब्द भाण्डार भी सीमित था) अतः विभिन्न दिशाओं के एवं विभिन्न मतों के विद्वानों के साथ भाषाओं के आदान प्रदान का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा । साथ ही इनकी भाषा के सम्बन्ध में एक और स्थिति भी विचारणीय है । कवीर का देहावसान मगहर में हुआ उन्होंने बहुत तम्बो यात्रा की, काशी में वे बने और उनके पदों का समूह सिन्धु के 'ग्रन्थ साहब' में भी हुआ । इस प्रकार पञ्जाब से लेकर बिहार तक कवीर अथवा उनके काव्य का सम्बन्ध स्थापित हो गया । एक और बात भी विचारणीय है । कवीर वैष्णव महात्मा स्वामी रामानन्दजी के शिष्य थे, शेख तकी आदि सूफी फकीरों में मिले थे, अतः उनका इन दोनों धर्मों की शब्दा-

वली से परिचित हो जाना स्वाभाविक था। सत्सग से ही कबीर ने हठयोग न्याय आदि के शब्द जान लिए थे। सूफी कबीर एवं मुसलमानों उज्य क परिणाम स्वरूप उनकी भाषा में फारसी एवं अरबी के शब्द आगए हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है व कहीं कहीं पद क पद ऐसे बना गए हैं जिनमें अरबी फारसी के शब्दों की भरमार है। सभर है यह पद उन्हान अपने मुसलमान श्रोतागणों तथा सूफी मित्रों क लिये ही लिखे हो।

कबीर ने बहुत थोड़े छन्दों का ही प्रयोग किया है, परन्तु उनको भी वे सहृदय एवं परमार्जित न बना सके। जिस व्यक्ति ने मसि कागद सभी न छुआ था उसने छन्दशास्त्र से अवगत होने का प्रयत्न किया होगा ऐसा सम्भव नहीं ज्ञात होता। पिंगल का सम्पूर्ण सार उनकी गजड़ी एवं तानभूरा था। उन पर तान लगाते समय जो पद्य ठीक प्रकार से गाया जा सकता था उसकी मात्रा वण आदि गिनने की आवश्यकता नहीं होती होगी।

कबीर ने ध्याकरण और पिंगल के नियमों को तो ठुकराया ही है साथ ही मयनता एवं श्लीलता को भी चिन्ता नहीं की। जब हम उन्हें बहने सुनते हैं—

‘तापु मया तो क्या मया को नहि बोला विचार।

इतै पराई आतमा, जीम लिए तरवार ॥

बोली एक छमोज है, जो कोई बोलै जानि।

दिष्ट तराजू तीन के सब मुख याहर आनि ॥’

—तब उनसे यह आशा करत हैं कि उनकी बोली बड़ी शिष्ट एवं मिष्ट होगी। यद्यपि अन्य सिद्धान्तों में कबीर ‘करनी और कयनी’ को एक ही सम्यते हैं तथापि वे इस निशा में तो ‘जीम लिए तरवार’ को घुरा घताने हुए भी अपनी वाणी को कभी कभी विषमरी

तलवार के रूप में प्रयोग करने हैं। कवि के अभाव
दोष है कि वे विरोध करते करते गाली देते हैं। कवि के अभाव
कवीर की अम्पुता का कवि के अभाव
के साथ साथ उनकी भाषा की कवि के अभाव
कवि के रहलाने के लिए रचना कवि के अभाव
लिए उन्होंने पद्य का अपतमदन कवि के अभाव
अपेक्षा वह अधिक प्रभाव कवि के अभाव
किसी उपदेशक सन्त का भावपूर्ण कवि के अभाव
अधिक प्रभाव डाल सकता है। कवि के अभाव
शक्ति अधिक होती है अतः कवि के अभाव
के लिए उपयुक्त माध्यम था। कवि के अभाव
पद्य का प्रचार भी शोधना कवि के अभाव
के कारण न होत, तो कवि के अभाव
जास जा पद्य न लिखत।

रस और अलंकार

ससार के सभी प्राणी प्रेम करते हैं, सब को क्रोध आता है, सब के हृदय में किसी न किसी समय कोई महत् कार्य करने का उत्साह उत्पन्न होता है, तात्पर्य यह है कि, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न भावों से भरजाना मानव हृदय का स्वभाव है। जिन्होंने आत्म-सयम द्वारा अपने मन को वित्तुल दना दिया है, उन वीतरागों के अतिरिक्त समस्त सभी के हृदय में उन भावों को व्यक्त करने की इच्छा भी अवश्य होती है और वे उन्हें प्रकट भी करते हैं। मानव-हृदय के इन्हीं भावों को इतनी सफरता के साथ शब्दों में वर्णन करना कि उनका प्रत्यक्ष रूप पाठक अथवा श्रोता के मन्मुख आ जाय और वह उन भावों में स्वयं मग्न हो जाय, रस-परिपाक कहलाता है, और यही रस परिपाक काव्य की आत्मा है।

काव्य शास्त्र के विगताश्रयों ने मानव-हृदय के मुख्य मुख्य भावों को 'स्थायी भाव' सहा दी और यह बतलाया कि किम प्रकार अनुभाव, विभाव एवं सचारी-भावों की सहायत से रस परिपाक होता है। इन्हीं भावों के वर्णन में रमणीयता लाने के लिये, उसमें चमत्कार पैदा करने के लिये अलंकारों का विधान किया गया।

यह पहले कहा जा चुका है कि कन्नोर ने कवि कहलाने के लिए रचना नहीं की थी, वे काव्यशास्त्र का अध्ययन करने के

पश्चान् रचना करने नहीं बैठे थे। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कवीर की रचना केवल नीरस तुक्कवन्दी ही है, उसमें रस-सामग्री अथवा अलंकार है ही नहीं। जब आत्मा कवि शान्मौकि ने अपने अमर काव्य की रचना प्रारम्भ की थी, तब चन्द्रोन्न कोई काव्य-शास्त्र सामने रख कर, लेखनी न उठाइ जागी। सत्य तो यह है कि जब कोई नैसर्गिक-प्रतिभा सम्पन्न महाकवि अपनी रचना में सहृदय पाठकों को आनन्द-भोग करने वाली सामग्री उत्पन्न कर देता था, तो आलोचकगण उसकी रचना का विश्लेषण कर अलंकार और रसों का निरूपण कर देते थे। किन्तु, केवल उन काव्य शास्त्रों के अध्ययन के भरोसे तो यह ही कवि रचना करते हैं, जिनमें कवि प्रतिभा प्रचुर परिमाण में नहीं होती। कबीरदास जी तो स्वभारत प्रचुर-कवि-प्रतिभा-सम्पन्न थे। उन्होंने न तो काव्य-शास्त्र का अध्ययन किया और न उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता थी। उनकी रचनाओं में तो अपने-आप रस एव अलंकार यथास्थान आवश्यकता अनुसार आगए हैं।

✓ कबीर ने आत्मा और परमात्मा की पत्राचार पति के रूप में कल्पना कर अपनी रचना में अलौकिक माधुरी उत्पन्न कर दी है। उनकी आत्मा कभी तो प्रियतम के वियोग में तड़पती है और कभी उसके संयोग में मगल गाती है। इसके कारण उनके काव्य में विप्रलम्भ एव संयोग अंगार, दोनों ही की बड़ी सुन्दर और अलौकिक अभिव्यजना हुई है। इन दोनों में, विप्रलम्भ अंगार का वर्णन तो बड़ा ही सुन्दर हुआ है। उनकी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के वियोग में कहती है—

‘बालदा आव हमारे प्रेह रे।

हुम बिन दुनिया देह रे ॥ टेक ॥ ✓

सब कोउ कहै तुम्हारी नारी मोको यह स-देह रे।
 एकमेक है सेज न सोवै तब लाग कैठा नेह रे ॥
 अरु न भावै नीद न आवै ग्रिह बन धरे न घोर रे।
 ज्यू कामी को काम पियारा ज्यू प्यासे को नीर रे ॥
 हे कोई ऐसा पर-उपकारी, हरिखूँ कहै सुनाय रे।
 ऐमे हाल कबीर मए है, बिन देखे जिव जाय रे ॥'

इस पद में कितना औत्सुक्य, किननी व्याकुलता, और कितनी तीव्र वेदना है। इस पद की तीव्र भावना मीरा के विरह निवेदन का स्मरण दिला देती है।

यद्यपि कबीर अपने विरह निवेदन में कहीं कहीं अपने विरह की अलौकिकता स्पष्ट कर देते हैं, तथापि इससे उसकी माधुरी एवं उसके रति भाव की तीव्रता नष्ट नहीं हो सकती —

1 'अविनासी दुलहा कब मिलिहो, भगतन रक्षपाल ।
 जल उपजी जल ही सो नेहा रटत पियास पियास ॥
 मैं ठाडी विरहिन मग जोऊँ प्रियतम तुमरी आश्र ।
 छोड़े मोह नेह लागी तुमसो, भई चरनन लवलीन ॥
तालाबेलि होत घट भीतर, जैसे जल बिन मीन ।
 दिवस रैन भूख नहिं निद्रा, घर आगत न मुहाय ॥
 सेजरिया रैन भई हमको, जागत रैन विहाय ।
 हम तो तुमरी दासी सजना, तुम हमरे भरतार ॥
 दीन दयाल दया कर आओ, समरथ सिरजन हार ।
 कै हम प्रान तजत हैं प्यारे, कै अपना कर लेव ।
 दास कबीर विरह अति बाढेउ, हमकै दरसन देव ॥'

यद्यपि इस पद की प्रथम पंक्ति में ही यह संकेत कर दिया गया है कि यह विरह 'अविनासी' एवं 'भगतन के प्रतिपाल'

दुल्हा के वियोग में है, परन्तु आगे की पक्तियों के विरह-निवेदन में जो तीव्रता उत्पन्न कर दी गई है, वह बहुत ही सुन्दर है। प्रेम-गाथाकार सूक्ती कवि जहाँ-कहीं रहस्य-भावना की ओर सकेत करते हैं वहाँ बहुधा भावों के उत्कर्ष पर भारी आघात पहुँचता है। किन्तु, इस पद्य में यद्यपि यह सकेत कर दिया गया है कि यह रियोगिनी आत्म ब्रह्म-रूपी जल से ही उपनी है और उम जल से ही उसका 'नेह' है, तथापि इस पद की सरसता पर कोई आघात नहीं पहुँचा। 'तालाबेलि होत घट भीतर' के द्वारा हृदय की व्याकुलता बहुत ही मार्मिक रूप में प्रकट की गई है।

कबीर ने विरह निवेदन के दोहे भी बहुत सुन्दर पद्य मर्म-स्पर्शी लिखे हैं। उनकी माधुरी जायसी के दोहों की माधुरी से कम नहीं। कबीर कहते हैं —

'यहि तनु जालौं मति करौं ज्यूँ धूँवा जाई सरगि ।

मति वै राम दया करै, बरति बुझावै अगि ॥

चोट सतावी विरह की सब तन जरजर होय ।

मारणद्वारा जानि है कै जिहि लागी सोय ॥'

कबीर का संयोग शृङ्गार परिमाण में भी थोड़ा है और उतना श्रेष्ठ भी नहीं जितना कि उनका विप्रलम्भ-शृङ्गार। जहाँ वे संयोग का वर्णन करने लगते हैं वहाँ ईश्वर-तत्त्व बड़े स्थूल रूप में सामने आकर रस-परिपाक में बाधा डाल देता है। उदाहरणार्थ एक पद पर्य्याप्त होगा—

दुलहिन गावौ मंगलचार ।

हमरे पर आये राम भवार ॥

तन रति कर मैं मन रति करिहौं पांचो तत्व बराती ।

रामदेव मोहि व्याहन आये, मैं जोबन मद माती ॥

सरि सरोवर वेदी करि हौं ब्रह्मा वेद उवाच ।
 रामदेव सग भांवर लैं हो घन घन भांग हमारा ॥
 सुर तैतीतौ कौतुक आप मुनिवर सहस्र अठासी ।
 कह कबीर मोहि व्याह चले हैं पुरुष एक अग्निनासी ॥'

किसी भी महत् कार्य के करने के लिये हृदय में उत्साह व भाव जाग्रत होना अत्यन्त आवश्यक है। भगवान् से मिलने व प्रयत्न करने वाले के हृदय में तो अगाध उत्साह-सागर व आनन्दरुता है कबीर ने जिहामु की उद्धट वीर से तुलना है। वह अपना आपा ग्योहर माधना क्षेत्र में अवतीर्ण होता है-

गगन दमामा बाजिया पड़या निठानै घाव ।
 खेत पुकारथा सुरमा मुक्त मरने का घाव ॥
 सुरा तबहि परलिये लड़ै घनी के हेत ।
 पुरजा पुरजा है रहे तक न छाड़े खेत ॥
 खेत न छाड़े सुरमा जूझै द्वै दल माँहि ।
 आठा जीवन मरण की मन में लावे नाहि ॥''

उपर्युक्त दोहों में वीररस की सम्पूर्ण सामग्री उपस्थित है। यद्यपि इन दोहों के रम प्रवाह में आध्यात्मिकता ने बाधा नहीं डाली, तथापि यह स्पष्ट है कि कबीर का यह वीर नायक सांसारिक रणक्षेत्र में लड़ने वाला सैनिक नहीं, वरन् अपनी इन्द्रियों का दमन कर, हृदय के विकारों ही से लड़ कर जीवनमृत बनने वाला साधक है —

'पूर्वै पड़या न छूटियो, सुगिरे जीव अबूक्त ।
 कबीर मरि मैदान में करि इन्द्रियाँ सँ जूक्त ॥
 कबीर सोई सुरमा मन सौ माँड़े जूक्त ।
 पंच पियादा पाई ले दूरि करै सब दूक्त ॥'

अपने सुन्दर एवं स्वस्थ शरीर पर ससार में बहुतों को गर्व होता है। इस गर्व का नाश करने के लिये कबीर ने उसी शरीर का कैसा भीमत्स वर्णन किया है—3

‘चलत का टेढ़े टेढ़े टेढ़े ।

दशों द्वारा नरक में घूटे दुरगंधों के वेढ़े ॥
 फूटे नैन हृदय नहिं सुकै मात एकौ नहिं जानी ।
 काम क्रोध तृष्णा के मारे घूटि मुर बिनु पानी ॥
 जारे देह भसम है जाई गाड़े माटी सारै ।
 एकर स्वान काग के भोजन तन की यहै बड़ाई ॥’

नर-नारियों के वासनामय सम्बन्ध का भी कबीर ने बड़ा भीमत्स वर्णन किया है, और कुछ स्थलों पर तो वह अग्लील तक हो गया है।

कबीर की सृष्टि-उत्पत्ति की कल्पना एव कर्ता महत्ता आदि में अद्भुत रस का सञ्चार हुआ है। यत्र-तत्र हास्य रस की छटा भरा पड़ा है। जगत् की नश्वरता एव सामारिक सुखों की असा रता का बोध करा कर कबीर मन को ईश्वरोन्मुख्य करने का प्रयत्न करते हैं। शान्त रस अपनी पूर्ण सामग्री के साथ कबीर के काव्य में प्रवाहित हुआ है। निम्न पद शान्त-रस का सुन्दर उदाहरण है—

‘वा दिनु की कहु सुधि कर मन मो ।
 जा दिन लै चहु लै चलु रोई । ता दिन संग चलै नहिं कोई ॥
 तात मात सुत नारी रोई, माटी के संग दिया समोई ॥
 सो मांगी काटेगी तन मो ।
 नेश कुषप्रत नारी । किसकी धीवी किसकी बाप ॥’

किसका सोना किसी चाँदी । जा दिन लम लै चल दे बापी ॥

डेरा जाम परे बहि बन मा ।

जो कोई गुह सो नेह लगाइ । बहुत भाँति सोई मुख पाई ॥

माटी में काया मिलि जाइ । कह कशीर आगे गोहराई ॥

कबीर के काव्य में अलंकार भी कहीं-वहीं बड़े सुन्दर रूप में आ गये हैं । इनमें माटशय मूलक रूपक, उपमा, दृष्टान्त आदि का ही धातुल्य है । कबीर ने उत्प्रेक्षा का उपयोग भी अच्छा किया है ।

कबीर के रूपक एवं अन्वयोक्तियाँ बहुत सुन्दर एवं अपनी विशेषता लिए हुए हैं, अतः उन पर हम आगे एक स्वतन्त्र अध्याय में विचार करेंगे । कबीर की उपमाएँ भी बहुत सुन्दर हैं । उन्होंने गूढ़तम तात्विक विषयों को रूपक एवं उपमा द्वारा ही समझाने का प्रयत्न किया है । निम्न लिखित पद्य में कबीर ने उपमाओं द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का सन्ध समझाया है —

'साधो सतगुरु अलख लखाया थाप आर दरमाया ॥

बीज मध्य ज्यों बिरछा दरसे बृन्धा मद्धे छाया ।

परमात्म में आत्म तैसे आत्म मद्धे काया ॥

ज्यों नभ मद्धे सुख देखिये मुख मद्धे आकाश ।

निह अन्धर ते अन्धर तैसे अन्धर छर बिस्तारा ॥

ज्यों रवि मद्धे किरन देखिये किरन मद्धे परकाश ।

परमात्म में जीव ब्रह्म हम जीव मध्य तिमि स्वाँसा ॥

स्वाँसा मद्धे शब्द देखिये अये शब्द के माही ।

ग्रह ते जीव जीव ते मन हमि न्याय मिला सदाही ॥'

दृष्टान्त तो कबीर की साखियों में बहुत से भरे पड़े हैं । यहाँ हम उदाहरण-स्वरूप केवत दो द्योहे देते हैं —

‘कविरा तहाँ न जाइये जहाँ कपट का हेत ।
मानो कली अनार की तन राता मन सेत ॥
चित कपटी सबसो मिलै माहीं कुटिल कठोर ।
इक दुरजन एक आरसी आगे पीछे और ॥’

एक सुन्दर उल्लेख का उदाहरण लीजिये —

‘रितु बसन्त जाचक मया हरमि देय द्रुमपात ।
ताते नव पल्लव भए, दिया दूर नहिं जात ॥’

हमारा उद्देश्य कवीर के काव्य के सम्पूर्ण अलंकारों एवं रसों की छान बीन करना नहीं है, अतः इस प्रसंग को अत्र और अधिक बढ़ाना उचित नहीं । कवीर का काव्य इन बातों से बहुत ऊँचा है । यह सब तो केवल यह दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया है कि वास्तविक-कवि प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति चाहे काव्य-शास्त्र से पूर्णतः अपरिचित हो चाहे उसे साधारण अक्षर ज्ञान भी न हो, परन्तु यदि वह कुछ कहेगा तो वह अवश्य ही सरस एवं रमणीय होगा । यदि उसमें भावुकता है तो उसकी रचनाओं में रस-सामग्री अपने आप आ जाएगी । अस्तु ।

कवीर के पास एक सन्देश था । वे ‘हंस उगारने’ आए थे । उन्होंने आत्म-तत्व प्राप्त किया था । साधना के मन्दिर में वासनाओं की बलि चढ़ा कर उन्हें आत्मज्ञान का प्रसाद प्राप्त हुआ था तथा इस महाप्रसाद को ससार में वितरित करने के लिए उनकी आत्मा व्याकुल थी । मूर्खतापूर्ण कुरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ ससार के माया-बद्ध प्राणियों को नाना प्रकार के कष्ट दे रही थीं । उन पर महात्मा कवीर को अमर्ष हुआ था । उसे कठोरतम शब्दों में प्रकट किए बिना सम्भवतः उनकी आत्मा का ताप न उतरता । धर्म के नाम पर लोगों को अधर्म करते देख, ईश्वर को

महार्मा कबीर

अनैतिरता का आधार बनाते देव कबीर को छोम हुआ था और उसे प्रकट किये बिना वे अपना फर्तज्य पूर्ण न समझते थे। इसी अनन्य आवश्यकता ने उन्हें कुछ करने को बाध्य किया। जैसा भी अस्तव्यस्त एवं असयत भाषा साधन हम सत्संगी जुलाहे महात्मा के पास था, उसन उमी में अपने तीव्र भावा को प्रकट करने का प्रयत्न किया।

कबीर माह्व इस सत्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि यदि किसी के पास व्यक्त करने को कोई सन्दश हो तो भाषा अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के साथ बिना नियमित प्रार्थना किए ही उसके चरणों में लोटेगी, और वह भाषा कितनी ही कुरूप एवं अस्पष्ट क्यों न हो, यदि उसमें निहित सदेश शिष्य और सत्य है तो संसार के श्रेष्ठतम मस्तिष्क उस कठोर और येडौल आवरण के भीतर सप्रयाम माँक कर उसकी दिव्य एवं पवित्र आत्मा के सौंदर्य का दर्शन कर अपने आपको उपकृत एवं धन्य समझेंगे।

सूक्तियाँ और उलटवांसियाँ

कबीरदासजीमें वाग्मैदग्ध्य एवं उक्ति-वैचित्र्य भी बहुत अधिक है। लोकव्यवहार की साधारण बातें भी उन्होंने ऐसे अनूठे ढंग से कही हैं कि वे धरम अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। नीति का उपदेश भी उन्होंने बहुधा इन्हीं सूक्तियों द्वारा दिया है। उनमें जीवन के व्यावहारिक सिद्धान्त बड़े सरल एवं चमत्कारिक ढंग से कहे गये हैं। यही कारण है कि कबीर की ये सूक्तियाँ जन साधारण में लोकोक्तियों के रूप में प्रयुक्त होने लगी हैं। कबीर के दोहों के दूसरे चरण बहुधा लोग कहावतों के रूप में प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। उदाहरणार्थ—

‘आगे दिन पीछे गए हरिमो किया न हेत।

अब पछताए होत क्या चिड़ियाँ चुग गईं खेत ॥

करता थातो क्यों रहा, अब करि क्यों पछताय।

बाँवे पेड़ बबूर का आम कहाँ से पाय ॥

ऊपर खेरे ठीकरी गटि गटि गए कुम्हार।

राजन कैसे ना रहे लका के सरदार ॥’

उपर्युक्त दोहों की दूसरी पक्तियाँ प्रायः पाठकों ने अनेक बार सुनी होंगी तथा स्वयं भी प्रयुक्त की होंगी।

सीधी-सादी साधारण बात भी कबीरदास जी ऐसे चमत्कार-

पूर्ण ढंग से कहते हैं कि वह सुनने पर बरतम हृदय पर प्रभाव डालती ही है—

‘भाटी कहे कुम्हार से तू क्या रूँधे मोय ।

एक दिन ऐसा होयगा मैं रूँधूँगी तोय ॥’

समार में सभी पृच्छते हैं ‘कहिए कुशल तो हैं ?’ इस प्रश्न का उदा चुभता हुआ मुहंतोड़ जवाब ये देते हैं—

‘कुशल कुशल ही पूँछते जग में रहा न कोय ।

जरा मुई ना मय मुआ कुशल कहीं ते होय ॥’

‘एक दिन मरना अवश्य है’ इसी वाक्य को कबीरदास कैसे अनूठे ढंग से कहते हैं—

‘फूठे मुख को सुल कहे, मानत है मन मोद ।

जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥’

अथवा

‘चलती चाकी देखिके दिया कबीर रोय ।

दो पाठों के बीच में साबित बचा न कोय ॥’

कबीर वृद्ध हो गए । वे ११९ वर्ष जिय थे । उनके सब मित्र और परिचित क्रमशः मरेर के तारों की तरह एक एक करके चल बसे थे । अपने उस लम्बे जीवन पर शोभ प्रकट करते हुए ये लिखते हैं—

‘साथी हमरे चलि गए, हम भी चालनहार ।

कागद मे बाकी रही तातें लागी बार ॥’

ससार म दूसरों के सामने हाथ फैलाना सबसे घुरी बात है । निकटतम मित्र भी हमें याचक के रूप में देख कर उपेक्षा की दृष्टि से देखन लगते हैं । इस भाव को कबीर न कितने सुन्दर और सच्चित्त रूप में प्रकट किया है—

✓ 'आव गई आदर गया, नैनन गया सनेह ।

ये तीनों तबही गए, जबहिं कहा कछु देह ॥'

यदि हृदय में स्थान है तब तो आदर-सत्कार का पूछना ही क्या ? परन्तु हृदय से उतरते ही कुछ भी आशा करना व्यर्थ है—

'कर खोरा खोवा भरा, मग जोहत दिन जाय ।

कबिरा उतरा चित सो छाछ दियो नहिं आय ॥'

कोरे घातुनी उपदेशकों पर ज्यग करते हुए कबीरदास जी लिखते हैं—

'पण्डित और मठालची दौनों सुकै नाहिं ।

औरन को कर चाँदना, आप अँघेरे माँहिं ॥'

धैर्य की महिमा एवं आवश्यकता पर कबीरदास जी की यह सूक्ति बहुत ही सुन्दर एवं लोकप्रिय हुई है—

✓ 'धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय ।

माली सीचे सी पड़ा, रितु आपकन देय ॥'

सांसारिक वैभव की भंगुरता पर कबीर के निम्नलिखित पद की पक्तियाँ लोगों के मुग्ध से बहुधा सुनी जाती हैं—

'का माँगूँ कुछ धिर न रहाइ,

देखत नैन चल्या जग लाई ॥टेक॥

इक लप पूत सवा लप नाती,

ता रावन घर दिवा न बाती ॥

लका सा कोट समंद सी खाई

ता रावन की खयरि न पाई ॥

आवत संग न जात सगाती,

कहा भयो दरि बधि हाथी ॥

कहे कबीर अन्त की बारी,

हाथ झाड़ि जैसे चले बुझारी ॥'

फरीर की सूक्तियाँ इतनी सुन्दर हैं कि उनमें से इतनी उद्धृत कर देने पर भी सतोय नहीं होता। परन्तु साथ ही वे परिमाण में इतनी अधिक हैं कि उन सजका या उनके किसी गण्य अंश का यहाँ उद्धृत कर सकना असम्भव है।

2 कबीरदास जी ने कुछ उलटपुट्टियाँ भी लिखी हैं। इन रचनाओं के माधारण अर्थ पर विचार करने में उनका लोक-व्यवहार और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध अर्थ ज्ञात होगा। किन्तु यदि उनके सांकेतिक अर्थ पर विचार किया जाय तो उनके भीतर किसी तात्विक सिद्धान्त का विवेचन मिलता है। कबीरदास का ऐसा ही एक पद है—

'संतो एक अचरज मो मारी पुत्र चल महँतारी ॥

पिता के संगे मर है बाबरी, कन्या रहान कुमारी।

खसमहिं छाड़ि ससुर संग गमनी, सो किन लेहु बिचारी ॥

भाई के संगे सानुर गमनी, सागुहिं सावत डीहा।

ननदि भउजि परपंच रन्पो है, मोर नाम कहि ली-हा ॥

समघी के संग नाही आइ, सइज मई घरबारी।

कहँहि कबीर सुनहु हो सन्त पुख्य जन्म मो मारी ॥'

इस पद के साधारण अर्थ पर विचार करने से ज्ञात होता है कि यह पद लोकाचार के विलुल्ल विरुद्ध एवं असंगत शब्द-योजना-मात्र है। परन्तु, यदि शब्दों के कबीरदास तथा अन्य सतों द्वारा प्रयुक्त सांकेतिक अर्थों को ध्यान में रख कर इसी की व्याख्या की जाय तो ज्ञात होगा कि यह माया ठगिनी की लीला का वर्णन है।

इस पत्र का वास्तविक अर्थ श्रीयुत विचारदाम जी शास्त्री ने अपने धीनक में इस प्रकार किया है—

‘कभीर साहय कहते हैं कि हे सन्तो ! आप सुनिष्ठ, एक बड़ा मारी अचरज हुआ है कि महतारी (माया) ने पुत्र (जीवात्मा) के साथ सम्बन्ध कर लिया है ।

‘इतना ही नहीं वह पुत्रारी कन्या माया ऐसी पागल हो गई है कि उसने अपने पिता (ईश्वर) के साथ भी सम्बन्ध (स्त्री पुरुष का सम्बन्ध) कर लिया है । इसके बाद रामम (ईश्वर) को छोड़ कर उस माया ने सतुर (अज्ञान) के पीछे पीछे चलना आरम्भ किया है, इस धान को अन्य लोग क्यों नहीं विचारते हैं ।

‘इसके बाद वह माया अपने भाई (अविचेक) के साथ समुराज (संसार) में चली आयी और यहाँ अपनी सासु (वचक लोगार्गी की मागी) को अपनी सौत बना लिया है । यह सब प्रपच नन्द (कुमति) और भरजि (अविद्या) ने रचा है, इसमें जीव को मिथ्या ही फलक दिया जाता है ।

‘माया समधी (सन्त) के पास नहीं आती है, क्योंकि वह स्वभाव से ही प्रपच से सम्बन्ध रखती है । कभीर साहय कहते हैं कि पुरुष (जीव) में नारी (इच्छा) का जन्म हुआ ।’

इसी प्रकार का कभीरदाम जी का एक और पद है—

‘अबधू जागत नीद न कीजे ।

काल न खाय बलप नहिं ब्यापै, देही जुरा न छीजे ॥ टेका ॥

उलटी गग समुद्रहिं खोरी, सविहर सर गरासे ।

नव विहमारि रोगिया बैठे, जलमें ब्यव प्रकासे ॥

डाज गह्यातें मूल न रूके, मूल गह्या फल पावा ।

चपई उलटि सरप कौ लागी, घरणि महारख खावा ॥

अंबर बरसे परती भीजे नहु जाने सब कोरे ।

पती बरसे अंबर भीजे, बुझे बिरला कोरे ॥'

साधारणत इस में भी उन्नी घाते करी कई मात्र होती हैं । परन्तु इसका धार्मिक अर्थ अथवा जो ज्ञान पर इस में ठो योग के सिद्धान्तों का वर्णन दिग्दर्श देता है —

'८ योगी । साधना के समय को व्यर्थ रोगा ठीक नहीं । यदि साधना सफल हुई तो मृत्यु को पाधा न होगी फल का प्रभाव न पड़ेगा तथा घृष्ट्यायस्या का डर न रहेगा ।

प्राणायाम द्वारा ऊर्ध्वगामी होकर कुडलिनी विचारों के समूह को नष्ट कर देती है । मध्य रंध्र में स्थित चन्द्र अमृत वर्षण द्वारा मूलाधार-चक्र में स्थित जल, रोग उत्पन्न करने वाले सूर्य के प्रभाव को नष्ट कर देता है (देखिये 'बुध और इष्टयोग') इन्द्रियों की वासनाओं का दमन कर योगी अचल समाधि लगाने हैं और जल (संसार) म विम्व (मद्य) दिग्दर्श देने लगता है ।

इस 'ऊर्ध्वमूलमथ शालम्' —याने वृक्ष की डाल (संसार) को प्रक्षय करने से मूल (मद्य) दिग्दर्श नहीं पड़ता और यदि मूल (मद्य) का सहारा लेते हैं तो फल (मोक्ष) मिल जाता है । शरीर-रूपा बाँधी कुंडलिनी को पकड़े हुए है, अतः मध्य-रंध्र से पहा हुआ अमृत मूलाधार चक्र में नष्ट हो रहा है ।

संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि आकाश से जल बरसता है और उससे पृथ्वी प्लावित होती है परन्तु, योगियों के संसार की उलटी और विचित्र गति थोड़े ही प्राणी समझते हैं ।'

इन उलटबाँसियों का अर्थ लगा सकना सरल नहीं है । जो अर्थ मिलते भी हैं वे पूरी तरह ठीक होंगे, इसमें सन्देह है । ऐसी फूट-बाणी के कारण ही कबीर के विषय में प्रसिद्ध है—

'कबीरदास की उलटी पानी ।

बरसै कबल भीजै पानी ॥'

प्रत्येक धर्म-प्रणेता में इस प्रकार का कूट-उपदेश देने की प्रवृत्ति होती है। महात्मा ईसा ने भी इस प्रकार के गूढ उपदेश दिए हैं। जब उसके शिष्यों ने इस प्रकार के अस्पष्ट उपदेश देने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि इन उपदेशों के गूढ़ कर देने का कारण यह है कि श्रद्धा रहित अविश्वासी लोगों को धर्म का पावन रहस्य न मिले, पर साथ ही श्रद्धालु भक्त उसमें बचित भी न रह जायें। कबीर का भी इन उलटवासियों एवं कूट-पदों के लिखने में यही उद्देश्य था। उन्होंने अपने अंतरंग शिष्यों के लिये ये पद धार्मिक-प्रहेलिकाओं के रूप में कहे होंगे। मरलता से मिला हुआ ज्ञान उतना सनोप नहीं प्रदान करता, जितना प्रयास से प्राप्त किया हुआ। मुमुक्षु शिष्य इन उलटवासियों पर अपने भस्तिष्क से व्यायाम करा कर आत्मज्ञान सोजते होंगे। असफल होने पर, सम्भवतः, वे गुरु की शरण में जाते होंगे, जहाँ उन्हें उनकी पात्रता का ध्यान रखकर उन पदों की 'कुजियाँ' गुरु के महाप्रसाद की तरह, प्रदान की जाती होंगी। ये उलट-वासियाँ जनता का चित्त आकर्षित करने का साधन भी हो सकती हैं। ✓

रूपक और अन्योक्तियां

यह पहले लिखा जा चुका है कि आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध-निरूपण के परिणाम-स्वरूप रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। जिज्ञासु महात्मा की आत्मा को परमात्मा की ओर अनन्त सयोग की इच्छा से अप्रसर होते समय जो अलौकिक अनुभव होते हैं, उनका भावमय वर्णन ही रहस्यवाद कहलाता है। यह भी लिखा जा चुका है कि उर्ध्व विषय की सूक्ष्मता एवं दुरूहता के कारण उसको मानवी भाषा के शब्दों में सुगमता से समझाया नहीं जा सकता (यही कारण है कि सत्तार के सभी रहस्यवादी महात्माओं ने अपनी रहस्य-भावनाओं को रूपकों और अन्योक्तियों-द्वारा बहुधा पद्य में प्रकट किया है) यह होते हुए भी वे अपने प्रयत्न में पूर्ण सफल हो सके हों, यह नहीं कहा जा सकता। उनका वर्णन बहुत जटिल एवं अस्पष्ट ही रहा।

कबीर ने भी अपनी रहस्य-भावना को प्रकाशित करने के लिये रूपकों और अन्योक्तियों का सहारा लिया है। उनके रूपक और अन्योक्तियां बहुत सुन्दर हैं। उनको पूरी तरह समझने के लिये कुछ ऐसे सन्त-शब्दों से परिचिन हो जाना आवश्यक है जिनका कबीर ने प्रचुर रूप में प्रयोग किया है।

कबीर साहब के रूपकों में एक विशेषता पाई जाती है। वे

जुलाहे थे। यद्यपि वे पीतगग महात्मा थे, तथापि वे अपने निर्वाह के लिए अपने चर्खे और ताने-याने पर ही आश्रित रहते थे। चर्खा और ताना याना सदा उनकी दृष्टि के सामने रहता था। अतः, उन्होंने गम्भीरतम तार्त्विक मिद्धान्तों को भी उन्हीं चर्खे और चादर आदि के रूपकों द्वारा मगमाया है। अपनी इस व्यग्रसाय-सामग्री से उन्होंने अपने छोटे से परिवार का उदर पोषण तो किया ही, साथ ही इसके द्वारा ससार के मुगुलुओं की आत्मा के लिये भोजन जुटाने के लिए आध्यात्मिक भाव प्रकाशन में भी सहायता ली।

मनसे पहले धनीर १ साधना के प्रधान साधन मानव-देह को लिया। (जय तिल्य के गिरीक्षण से उन्होंने देखा कि उसमें और उनकी बुनी हुई चादर में बहुत अधिक साम्य है, तब उन्होंने न कुछ बहुत ही सुन्दर रूपकों की रचना की। उनका यह चादर का रूपक बहुत प्रसिद्ध है—)

‘नीनी-नीनी यानी चदरिया।

काहे के ताना, काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया।

इंगला पिगला ताना भरनी सुपमन तार से बीनी चदरिया ॥

आठ केंवल दल चरखा डोले, पाँच तत्त गुन तीनी चदरिया।

छाँदे को शियत मास दस लागे ठोक ठोक के बीनी चदरिया ॥

छो चादर मुरार मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी चदरिया।

दास कधीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यो घर दीनी चदरिया ॥

इस शरीर-रूपी चादर में इंगला, पिगला एवं सुपुम्ना, तीन नाड़ियाँ हैं, फाल चक्र रूपी चख से इसके सूत्र का निर्माण हुआ है, यह अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, पाँच तत्त्वों से बनी हुई है तथा इसमें सत, रज, और तम, तीन गुण हैं।

विधाता को इस शरीर-रूपी चादर को माता के गर्भ में तैयार करने में दस महीने लगे थे । इतनी महत्त्वपूर्ण चादर का सब लोग दुरुपयोग करते हैं । सदुपयोग किया केवल एक कबीर ने । यदि इस शरीर-रूपी चादर का उपयोग यत्न से किया जाय तो फिर 'प्रीतम' के रोक्ने में देर नहीं लगती । पर, माया का प्रपञ्च बड़ा प्रबल है । इसमें पड जाने पर इस चादर में दाग लग ही जाता है । कहते हैं—

‘मोरी चुनरी में लग गयो दाग पिया ।

पांच तत्त की बनी चुनरिया औरह से बन्द लागे पिया ।

यह चुनरी मोरे मैके ते आइ समुरे में मनुआ खोय दिया ॥”

यदि दुर्भाग्य से इस चादर में दाग लग जाय तो इसे साफ करने का उपाय भी कबीरदास जी बतलाते हैं —

“मलि मनि घोरै दाग न छूटे, शान का साबुन लाय पिया ।

कहत कबीर दाग तव छुटिहै, जब साहब अपनाय लिया ॥”

वह दाग तब छूटे, जब साहब अपना ले । पर मैली चादर थोड़ने वाली आत्मा को साहब कभी नहीं अपनाएगा । अतः, आवश्यक है कि सद्गुरु-रूपी धोरी ज्ञान का साबुन लगा कर इसे स्वच्छ करदे ।

‘नैहर में दाग लगाय आइ चुनरी ।

ऊ रगरेज वा के मरम न जानै

नाहि मिले धुबिया, कवन करे उजरी ।

तन के कुढी शान के सउँदिन

साबुन महग विकाय या नगरी ॥

पहरि थोड़ के चली समुरिया

गोवा के लोग कहें बड़ फुहरी ।

कहत कजीर सुनो मई साधो

बिन सतगुरु कवहूँ नहीं सुधरी ॥”

यह आत्मा दुलहिन है और परमात्मा है उसका वरेण्य पति। यह संसार उस दुलहिन का नैहर है। नैहर में इस पति-प्राणा दुलहिन को चैन कैसा ? इस मधुर रूपक ने कजीर के काव्य में एक अलौकिक माधुरी उत्पन्न कर दी है। गोपी-कृष्ण की प्रेम-कथाओं की नींव भी इसी भावना पर रखी गई है।

दुलहिन का एक दिन 'गौना' होना ही है। उसे समुराल जाना ही पड़ेगा। सभी दुलहिनें अपनी अपनी समुराल जाती हैं। कोई तो ऐसे गुण सोच कर जाती है कि समुराल के लोगों की प्रिय बन जाती है और कोई नैहर में खेल में ही समय बिता देती है और फूडव बनी रहती है तथा पति के स्नेह से वञ्चित रहती है। अतः, उचित यह है कि नैहर में ही ऐसे कर्म कर लिए जायें, जिनसे समुराल में निरादर न हो और प्रियतम का प्रेम भी मिले।

“करो गवन सति साई मिलन की।

गुडिया गुडवा रूप सुपेलिया, तज दे बुध लरकैया खेलन की ॥

देवता पितर भुइयां भवानी, यह मारग चोरासी चलन की।

ऊचा महल अजब रग बगला साईं सेज वहाँ लागी फुलन की ॥”

इस नैहर में तो चार दिन रहना है। अन्त में तो पति के देश की ओर अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ नैहर का कोई जीव साथ न होगा—

“खेल लै नैश्रवा दिन चार।

पहली पठोनी तीन जन आप नौवा वाग्हन वारी।

बाबुल जी में पैया तोरी लागी अबकी गवन देव दारी ॥

दुसरी पटोनी आपे आप लैके डोलिया कहर ।
घरि बहिया डोलिया वेठारन कोउ न लागै गुहार ॥
लेई डोलिया जाय बन उचारिन कोइ नहि सगी इमार ।
कहै कबीर सुनो भाइ साधो इक घर है दस द्वार ॥”

कबीर ने इस शरीर का सदृश्य एक पिंजर से भी दिखलाया है। इसमें जीव रूपी पक्षी बन्द है। पर, इस पिंजरे में दस दरवाजे हैं और वे भी सदा खुले रहते हैं। अतः यह कैदी पक्षी किसी समय भी इस पिंजर को छोड़ कर भाग सकता है —

दस द्वारे का पीजरा, ताम पछी पौन ।

रहने का अचरज महा, गये अचम्भा कौन ॥”

इस पक्षी के पिंजरा छोड़ने का दृश्य कबीर ने कितना करुण चित्रित किया है —

“सुगवा पिंजरवा छोरि भागा ।

इस पिंजरे में दस दरवाजे दस दरवाजे किवरवा लागा ॥

अलिया सेती नीर बहन लगयो अरु कउ नहि तू बोले अमागा ॥”

कबीर की दृष्टि जुलाहे के यन्त्रों तक ही सीमित नहीं रही। भारत के प्रधान व्यवसाय कृषि-कर्म पर भी उनका ध्यान गया। उन्होंने उस से भी एक बहुत ही प्रभाव-शाली रूपक की कल्पना ली—

“गगन घटा घहरानी साधो गगन घटा घहरानी ।

पूरब दिशि से उठी बदरिया रिम किम बरसत पानी ॥

आपन आपन मेंड सभारा वही जात यह पानी ।

मन के मैल सुरत हरवाइ नोत खेत निरबानी ।

दुविधा दूब छोल करु बाहर बोय नाम की घानी ॥

जोग जुगुतु करि करु रक्वारी न्वर न जाय मृगधानी ।

बाली गगर कूट कर लापै सोरं कुसज किवानी ॥
 पांच घटि मिहो कीन रसोदया एक से एक तिवानी ।
 दूनो थार बराबर परसे जेवै मुनि और शानी ॥
 करव कबीर मुन भई साधो यह पद है निरवानी ।
 जो या पद को परचौ पावे ताको नाम विशानी ॥”

रूपकों की तरह कबीर को अन्योक्तियाँ भी बड़ी अलौकिक और रमणीय हैं। अन्योक्ति और रहस्यवाद में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। जायसी का पद्मयत एक बृहत् अन्योक्ति मात्र है। कबीर ने भी आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध समझाने के लिये अन्योक्ति का यहाँ सुन्दर उपयोग किया है।

यद्यपि इस शरीर के भीतर भी परमात्मा की ज्योति मौजूद है, तथापि माया के भ्रम के कारण जीवात्मा को उसके दशान नहीं होते। कबीर ने अन्योक्ति-द्वारा उस दुरती जीवात्मा को कैसे भावपूर्ण शब्दों में परब्रह्म के उसके निकट ही होने की सूचना दी है—

“कहे री नलिनी तू बुमिलानी ।

तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥ टेक ॥

जल में उतपति जल में बास, जल में नलनी तोर निबास ।
 ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर देत कहु काठति लागि ॥
 कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहिं मूर हमारे जान ॥”

‘हे नलिनी (जीवात्मा) तू दुखी क्यों है ! तेरे निकट ही तो ब्रह्म-रूपी जल भरा हुआ है। तू उसी जल से उत्पन्न हुई है और उसी जल में तेरा निवास है। तेरे चारों ओर तो कहीं भी दुःख-दैन्य न होना चाहिये, कहीं तेरा चित्त माया से तो नहीं लग गया। हे नलिनी (जीवात्मा) यदि तू जल (ब्रह्म)

“सुनु हवा प्यारे सरवर तजि कही जाय ।

त्रिदि सरघर बिच मोतिया चुगत होते, बहु बिधि केनि कराय ॥

सखे ताल पुरइन जल छोड़े, कवल गइल कुँ मलाय ।

कहहि कबीर अबही के बिछुड़े, बहुरि मिशहु कव आय ॥

है प्यारे जीव (हंस) इस शरीर (मखा) को छोड़ कर कहाँ चले ? इस शरीर के द्वारा ही तो तुम ने इतना ज्ञान (मोती) लाभ किया था । तुम्हारे जाते ही यह शरीर (ताल) सूख जायगा, नेत्रो (पुरइन) से अश्रु निकलने लगेंगे और मुख (कमल) कुम्हला जायगा । अब की बार के बिछुड़े क्या फिर कभी मिल सकागे ?

हिन्दी साहित्य में कबीर का स्थान

यह लिखा जा चुका है कि कबीर वस्तुतः महात्मा एवं उपदेशक थे। परन्तु वे अपने उपदेश को रोचक बनाने के लिए तथा उसकी व्यजना-शक्ति से लाभ उठाने के लिए लिखते थे। परन्तु उनमें नैसर्गिक काव्य-प्रतिभा थी, जिस के कारण उनकी अपूर्व एवं अद्वितीय कृतियाँ हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं तथा उसे सम्पन्न बनाती हैं। अतः हिन्दी साहित्य में कबीरदास जी का क्या स्थान है? इस प्रश्न पर विचार कर लेना भी उचित होगा।

वर्णित विषय के क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना ही कवियों की तुलना कर उनके स्थान निर्धारित करने की प्रथा की निस्सारता एवं असंगतता सिद्ध करने की आवश्यकता अब हिन्दी जगत में संभवतः नहीं रही, क्योंकि विद्वानों ने इस ओर पर्याप्त ध्यान आकर्षित करा दिया है। अतः, महात्मा कबीर की रचनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर हम उनके समान-क्षेत्र में रचना करने वाले कवियों में उनका स्थान ढूँढने का प्रयत्न करेंगे।

पीछे के सब सन्त कवियों की शैली एवं विचार धारा

कवीर से मिलती जुलती है। परन्तु दुर्भाग्य से, उसमें कवीर के काव्य की दुबलताओं ने तो प्रवेश कर लिया पर वह शक्ति नहीं आ सकी जो उसमें है। यद्यपि उन्होंने कवीर के ही भावों को दोहराया है, तथापि उन्हें अपनी अक्षमता से निष्प्राण कर दिया है। अपनी रचनाओं में वह ताजगी न ला सके जो कवीर की रचनाओं में है। अतः, सन कवियों में तो निश्चय ही कवीर का काव्य सर्व श्रेष्ठ है।

कवीर दास जो हिन्दी में रहस्यवादी कृविता के जन्म-दाता तो हैं ही, उनका आसन भी हिन्दी के रहस्यवादी कवियों में सब से ऊँचा है। सूफी प्रेम-गाथा-कारों का काव्य सत्स भले ही हो, पर उनकी रहस्य भावना कवीर से टकर नहीं ले सकती। (कवीर के काव्य में उन की आत्मा पार्वत्य जल-प्रपात के समान हाहाकार करती हुई परमात्मा की ओर वेग के साथ बढ़ती हुई ज्ञात होती है। प्रेमगाथाकारों को रहस्य भावना क्षीण जल-स्रोत की तरह कहीं-कहीं अकस्मात् दर्शन देकर फिर लुप्त हो जाती है। कवीर का सा अोज, तीव्रता एवं तन्मयता हिन्दी का कोई भी रहस्यवादी कवि अपने काव्य में नहीं ला सका।)

कवीर ने मुक्तक छंद लिखे हैं। उनमें तार्किक सिद्धान्तों के निरूपण के अतिरिक्त नीति विषयक उपदेश भी हैं। इस प्रकार का नीति-काव्य भी हिन्दी में बहुत से कवियों ने लिखा है। यह बहुधा सूक्तियों के रूप में होता है। इसकी सफलता के लिए मर्मस्पर्शी व्यंग्य एवं प्रचुर वाग्वैदग्ध्य की आवश्यकता है। कवीर में ये दोनों गुण विशेष रूप से विद्यमान हैं। नीति-काव्य की रचना में भी वे हिन्दी के किसी कवि से कम नहीं।

रहीम तो उनके सामने ठहर ही नहीं सकते, वृन्द भी इनकी नीतिकान्य-रचना-चातुरी को परास्त नहीं कर सकते ।

काव्य शास्त्र के आचार्य कवियों की तो कबीर के साथ तुलना हो ही नहीं सकती (जिस प्रकार वीणा के कृत्रिम स्वरो की तुलना आम्र फानन में वन्मुक्त विहार करने वाली कोकिला की फारुली से नहीं हो सकती, उसी प्रकार स्वाभाविकता हीन केशव आदि आचार्यों की तुलना इस नैसर्गिक कवि से नहीं हो सकती । नायिका-भेद-निरूपण एवं घोर शृङ्गारिक वर्णन करनेवाले कवियों का तो कबीर के साथ नाम लेना भी अन्याय होगा) वे तो उसी वस्तु का वर्णन करने में अपना अहोभाग्य समझते हैं, जिसे कबीर ने संसार की सबसे बड़ी गंदगी समझ कर घृणा की दृष्टि से देखा । भौतिक-भाषना के निकृष्टतम रूप-काम-वासना के वर्णन की आध्यात्मिकता की उच्चतम तेजोराशि से तुलना करना नितान्त अनुचित है ।

निराकार एवं साकार की दीवार को हटा कर यदि हम समस्त भक्त कवियों पर विचार करें तो भी कबीर साहब का स्थान अधिक नीचा नहीं दिखाई देता । कविकुल-चुड़ामणि भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसी दास जी का आसन तो निश्चय ही हिन्दी संसार में सर्वोच्च है । सूर की सुपमा, उनके प्रेम की तन्मयता एवं अन्य काव्योचित गुण भी अपूर्व हैं । किन्तु इन दोनों महाकवियों के पश्चात् हिन्दी के भक्त कवियों में कबीर का आसन प्रतिद्वंद्वी-रहित है । तुलसी और सूर को छोड़ कर कबीर की अनूठी वाणी से श्रेष्ठता अथवा समता का दावा करने की शक्ति किसी भक्त-कवि में नहीं ।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी कबीरदास हिन्दी साहित्य के

महात्मा कबीर

कबीर से मिलती जुलती है। परन्तु दुर्भाग्य से, उसमें कबीर के काव्य की दुर्बलताओं ने तो प्रवेश कर लिया पर वह शक्ति नहीं आ सकी जो उसमें है। यद्यपि उन्होंने कबीर के भावों को दोहराया है, तथापि उन्हें अपनी अक्षमता से निष्प्राण कर दिया है। अपनी रचनाओं में वे वह ताजगी न ला सके जहाँ कबीर की रचनाओं में है। अतः, संज्ञ कवियों में तो निश्चय ही कबीर का काव्य सर्व श्रेष्ठ है।

कबीर दास जी हिन्दी में रहस्यवादी-कविता के जन्मदाता तो हैं ही, उनका आसन भी हिन्दी के रहस्यवादी कवियों में सब से ऊँचा है। सूफ़ी प्रेम-गाथाकारों का काव्य सत्स भले ही हो, पर उनकी रहस्य भावना कबीर से टकर नहीं ले सकती। (कबीर के काव्य में उन की आत्मा पार्वत्य-जल-प्रपात के समान हाहाकार करती हुई परमात्मा की ओर वंग के साथ बढ़ती हुई झूट होती है। प्रेमगाथाकारों को रहस्य भावना क्षीण जल-स्रोत की तरह कहीं-कहीं अकस्मात् दर्शन देकर फिर लुप्त हो जाती है। कबीर का सा अोज, तीव्रता एवं तन्मयता हिन्दी का कोई भी रहस्यवादी कवि अपने काव्य में नहीं ला सका।)

कबीर ने मुक्तक छंद लिखे हैं। उनमें तात्त्विक सिद्धान्त के निरूपण के अतिरिक्त नीति विषयक उपदेश भी हैं। इस प्रकार का नीति-काव्य भी हिन्दी में बहुत से कवियों ने लिखा है। यह बहुधा सूक्तियों के रूप में होता है। इस के लिए मर्मस्पर्शी व्यंग्य एवं प्रचुर गन्ध की है। कबीर में ये दोनों गुण विशेष रूप से काव्य की रचना में भी वे द्वि

कवि

रहीम तो उनके सामने ठहर ही नहीं सकते, घृन्द भी इनकी नीतिकान्य-रचना-चातुरी को परास्त नहीं कर सकते।

कान्य शास्त्र के आचार्य कवियों की तो कबीर के साथ तुलना हो ही नहीं सकती (जिस प्रकार वीणा के कृत्रिम स्वरो की तुलना आम्र कानून में उन्मुक्त विहार करने वाली कोकिला की कारली से नहीं हो सकती, उसी प्रकार स्वाभाविकता हीन केशव आदि आचार्यों की तुलना इस नैसर्गिक कवि से नहीं हो सकती। तायिका-भेद-निरूपण एव घोर शृङ्गारिक वर्णन करनेवाले कवियों का तो कबीर के साथ नाम लेना भी अन्याय होगा) वे तो उसी वस्तु का वर्णन करने में अपना अहोभाग्य समझते हैं, जिसे कबीर ने संसार की सबसे बड़ी गंदगी समझ कर घृणा की दृष्टि से देखा। भौतिक भावना के निकृष्टतम रूप-काम-वासना के वर्णन की आध्यात्मिकता की उच्चतम तेजोराशि से तुलना करना नितान्त अनुचित है।

निराकार एवं साकार की दीवार को हटा कर यदि हम समस्त भक्त कवियों पर विचार करें तो भी कबीर साद्व्य का स्थान अधिक नीचा नहीं दिखाई देता। कविकुल-नूडामणि भक्त-प्रवर गोस्वामी तुलसी दास जी का आसन तो निश्चय ही हिन्दी संसार में सर्वोच्च है। सूर की सुपमा, उनके प्रेम की सन्मयता एव अन्य कान्योचित गुण भी अपूर्व हैं। किन्तु इन दोनों महान् कवियों के पश्चात् हिन्दी के भक्त कवियों में कबीर का आसन प्रतिद्वंद्वी-रहित है। तुलसी और सूर को छाड़ कर कबीर की अनूठी वाणी से श्रेष्ठता अथवा समता का दावा करने की शक्ति किसी भक्त-कवि में नहीं।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी कबीरदास हिन्दी साहित्य के

पितामहों में से हैं। भक्ति-काव्य का हिन्दी में आरम्भ यद्यपि इनके पहले स्वामी रामानन्द तथा नामदेव आदि कर चुके थे तथापि यह स्रोत नितान्त क्षीण था। उसे प्रबल धारा का रूप कबीर ने ही दिया। मैथिल-कोपिल विद्यापति अवश्य अपना शृंगार-मिश्रित भक्ति-रस-स्रोत बहा चुके थे परन्तु पश्चिमी भारत पर उनका उस समय कोई प्रभाव पडा होगा, यह संभव नहीं ज्ञात होता।

कुछ विद्वानों का मत है कि किसी कवि की श्रेष्ठता का अनुमान उसके प्रचार से भी लगाया जा सकता है। इस मत में बहुत कुछ तथ्य भी है। किसी असद् वस्तु का प्रचार अधिक समय तक जन समाज में नहीं रह सकता। प्रचार और प्रभाव की दृष्टि से कहा जा सकता है कि कबीर का स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी के पश्चात् ही है। उत्तर-भारत पर जितना प्रभाव इन दो महात्मा कवियों का है, उतना और किसी का नहीं। निम्न श्रेणी की अशिक्षित जनता में तो कबीर का प्रचार सम्भवतः तुलसी से भी अधिक कम न होगा।

इतना लिखने के पश्चात् भी और कबीर के काव्य की त्रुटियों को दृष्टि में रखते हुए भी, हृदय तो यही कहता है कि कबीर में कुछ ऐसी बात अवश्य है, जिसकी समानता हिन्दी का कोई भी कवि नहीं कर सकता। उनमें कुछ ऐसा अनुठापन अवश्य है, जिसके कारण वे किसी श्रेणी विशेष के कवियों में नहीं खप सकते। उनमें कुछ ऐसा आरूपण है जिसके द्वारा वे हृदय को उरवस अपनी ओर आकर्षित कर अपने आलोचक को अपना पक्षपाती बना लेते हैं।

महात्मा कबीर

निबन्ध

कबीर (नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग ५ संवत् १९८)
लेखक—प० शिवमगज पाण्डेय ।

कबीर साहब का जीवन-वृत्त (ना० प्र० पत्रिका, भाग १४, अंक ४)
लेखक—श्री० चन्द्रयज्ञी पाण्डेय ।

कबीर सिद्धान्त और रहस्यवाद (परिपद् निबन्धावली, भाग २)
लेखक—श्री० सोमनाथ गुप्ता ।

छायावाद व रहस्यवाद ('विशाल-भारत' आपाठ संवत् १९८५)
लेखक—श्री० गुलाब राय ।

रहस्यवाद—लेखक—श्री० गुलाब राय ।

रहस्यवाद और हिंदी में उसका स्वरूप ('सुधा' पौष, तु० सं० ३१०)
लेखक—श्री० मद्गुरु शरण अयस्थी ।

सत साहित्य ('हिन्दुस्तानी' अक्टूबर १९३१)
लेखक—श्री० परशुराम चतुर्वेदी ।

हिन्दी-काव्य में निर्गुण संप्रदाय (ना० प्र० प० भाग १५ अंक १)
लेखक—डा० पीताम्बरदत्त बह्यवाल ।

